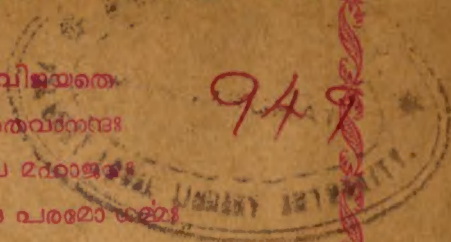

ആനന്ദ ഏവ വിജയത്തെ
 മനഃസ്വന്ധമതൈവാനന്ദഃ
 മനോജയ ഏവ മനോജയഃ
 അമിംസൈവ പരമോ ശരണം

ആനന്ദവിമാനം.

ഗ്രന്ഥകർത്താ:-

ബ്രഹ്മാനന്ദസ്വാമി ശിവയോഗി.

ആനന്ദമതാല്പക്ഷാ യോഗീനീദേവിയായ്
 പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത്

(4-ാം പതിപ്പ് കോപ്പി 500)

ആലത്തൂർ,
 സിദ്ധാശ്രമം പ്രസ്സിൽ
 അച്ചടിച്ചത്.

1954.

വില ഉറപ്പിക 1. അഞ്ചു 4.

Price Re. 1-4-0.

(സിദ്ധാശ്രമത്തിലെ മുദ്രയില്ലാത്ത പുസ്തകം വ്യാജനിലിയിൽ)

- 1 ആനന്ദഘൃവവിജയതൈ 3 മനോജയഘൃവമഹാജയഃ
- 2 മനഃസ്വസ്ഥതൈവാനന്ദഃ 4 അഹിംസൈവപരമോദയഃ
- 5 അജ്ഞാനദുഃഖായൈവ യജ്ഞാദികർമ്മ
- 6 ആനന്ദമതമേവസഹജംസദ്യേഷാമനുതീസ്യംകല്പിതം

ആനന്ദവിമാനം

BRAHMANANDASWAMI SIVAYOGI

FOUNDER OF

ANANDAMATHA.

ആനന്ദശ്രീ പരമഹംസ ബ്രഹ്മാനന്ദസ്വാമി ശിവയോഗി
സൽഗുരു പുഷ്പപാദർ, 1852 ആഗസ്റ്റ് 26-ാംനാ-
അവതരിച്ചു.

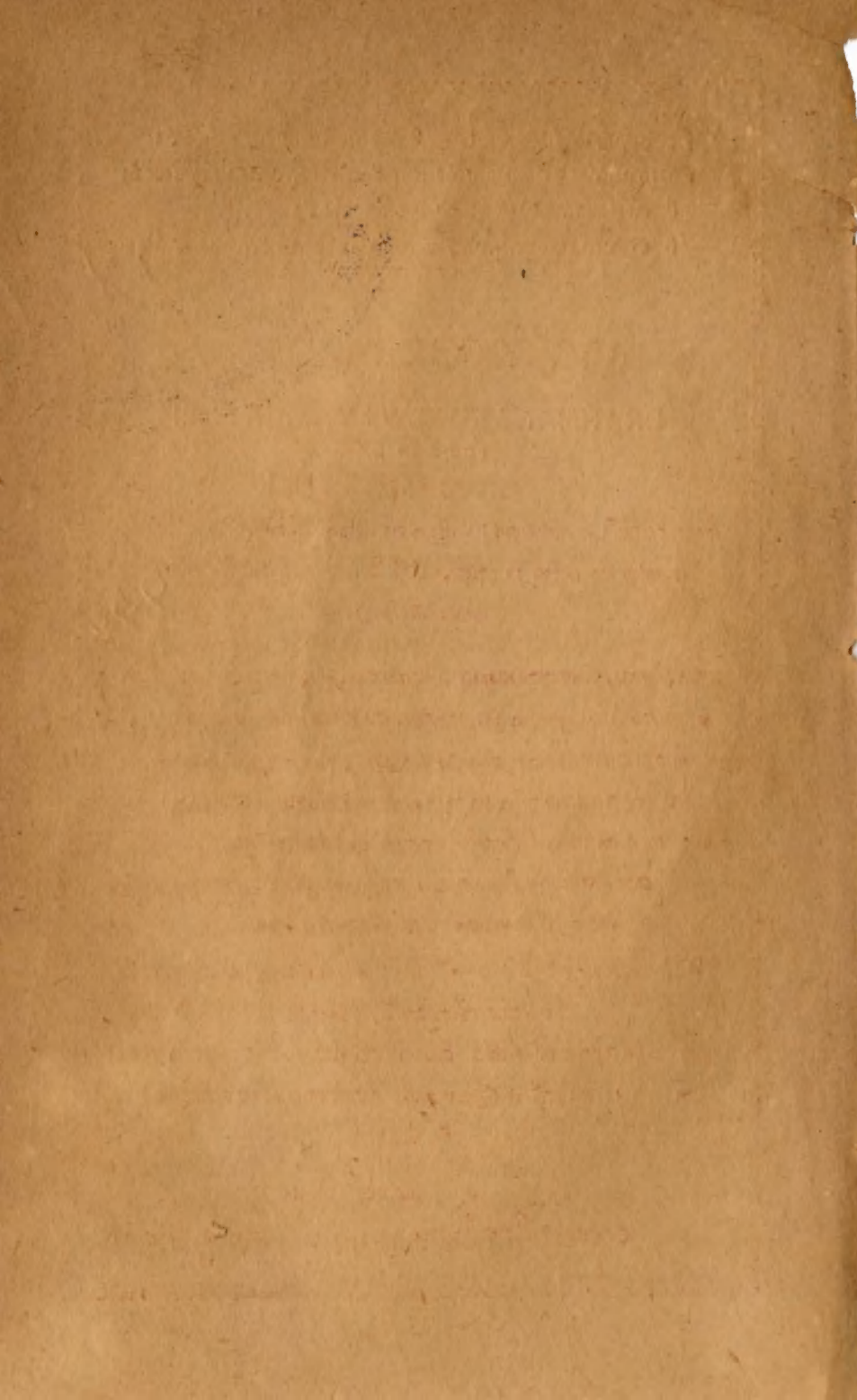
അഹിംസ, ആലോചന, പൗരസ്ത്യം, ജ്ഞാനം, രാജ
യോഗം ഇവയുടെ പുഷ്പതയം, അജ്ഞാനകമകാശം,
അയുക്തമതാചാരങ്ങൾ ഇവയുടെ ത്വാജ്യതയും
അനുഭവയുക്തിപുരസ്സരം തെളിയിക്കുന്ന അഥവാ
മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാക്കിത്തീർക്കുന്ന ആനന്ദ
മതം സ്ഥാപിക്കുകയും അനേക മുദുഷുക്കളെ
ആനന്ദികളാക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്തു.

1929 സപ്തംബർ 10-ാംതിയതി പുനഃജ്ഞാനരഹിതമായ
മഹാനന്ദസമാധിയടഞ്ഞു.

ഈ പരമഗുരുവിന്റെ മഹാനന്ദസമാധി പ്രകാശവൈ
ചിത്രം കാണികളേവരേയും ആനന്ദഭരിതമാരാക്കി
തീർത്തു.

എന്ന് ശിഷ്യ,
യോഗിനീദേവി, ആനന്ദമതാലുക്കു.

DISTRIBUTION NO. 7035
No. 7035
PUBLISHED BY THE
GOVERNMENT OF INDIA

ആനന്ദാദൃവ വിജയനെ
അമിംസൈവ പരമോയമം

മുഖവിന്യാസം.

പദ്യം

ഇല്ലില്ലീശപരനെന്ന് അസ്തികമതം വാദിച്ചവർക്കു ശരി—
കല്പനയ്ക്കു ദൈവമെന്നു കരുതും കൂട്ടക്കമെല്ലാവരും
നല്ലാനന്ദവിമാനമാണിതു വഴിക്കല്ലാസമോടെത്തിടാം
തല്പരതയ്ക്കുവെന്നിയെ സഹജമാമാനന്ദലോകത്തിനേ.

ഹിന്ദുക്കളെ വൃഥാ തമ്മിൽ തല്ലിപ്പിക്കുന്ന ജാതിഭേദാനാചാരാദികളേയും, വിഗ്രഹാരാധനാദികളായ അജ്ഞാനകർമ്മങ്ങളേയും വിധിച്ചു ഇഹപരസുഖങ്ങളിൽ നിന്നു അധഃപതിപ്പിക്കുന്ന അനവധി കപടപ്രമാണങ്ങൾ ഹിന്ദുമതത്തിൽ കലൻ കിടക്കുന്നു. ആ പ്രമാണങ്ങളിൽ ഈശ്വരകല്പിതമാണ്, ആദിനാഥകഥിതമാണ്, മഹാഷിപ്രോക്തമാണ് എന്നിങ്ങിനെ പ്രയോഗിച്ചു കാണുന്നതുകൊണ്ടു ഹിന്ദുക്കൾ അവയെ ബലമായി വിശ്വസിച്ചു അവയിൽ പരമപ്രകാരം ആചരിച്ചു വരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഹിന്ദുക്കൾ അധഃപതിച്ചതും അധഃപതിക്കുന്നതും. ആ പ്രമാണങ്ങൾ എല്ലാം ശരി എന്നാണ് ഇന്നുള്ള വിദഗ്ദ്ധന്മാരുടെ വിശ്വാസം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇക്കാലത്ത് മതപരിഷ്കാരപ്രിയന്മാരും, പണ്ഡിതന്മാരും, യോഗികൾ, ജ്ഞാനികൾ എന്നു പ്രസിദ്ധപ്പെട്ടവരും ആ കപടപ്രമാണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രസംഗിക്കുന്നതും, പുസ്തകങ്ങളെ എഴുതി കൂട്ടുന്നതും, പത്രങ്ങളിൽ എഴുതിവിടുന്നതും വായനശാലാദികളിൽ ആ പ്രമാണങ്ങളെ കരുതിനിറച്ചിട്ടുള്ളതും. ഇങ്ങിനെ ഇവർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടു “വെളുത്തൻ തേച്ചു പാണ്ടു പിടിച്ചു” എന്നു പറഞ്ഞുകൂട്ടത്തിൽ യഥാർത്ഥജ്ഞാനപരിഷ്കാരം സിദ്ധിക്കാതെ അജ്ഞാനകർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ പെട്ടു ദുഃഖിപ്പാനാണ് സംഗതി വരിച്ചു വരുന്നത്! നോക്കുക. നായനാർ ഗുരുവായൂർ മുതലായ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കൊ

ണ്ടുപോയി താലികെട്ടു കല്യാണം കഴിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അസംബന്ധം ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ചുചെയ്താൽ അതു സംബന്ധമാകുമോ? ചത്തപുല പത്തുദിവസത്തെആചരിച്ചാൽ മതി എന്നു തീർച്ചപ്പെടുത്തി അങ്ങിനെ ചില നായന്മാർ ആചരിക്കയാൽ തെക്കൻഭിക്കിൽ ചിലേടത്തു വക്കാണം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പതിനഞ്ചുദിവസം ആചരിച്ചുവർക്കും, പത്തുദിവസം ആചരിച്ചുവർക്കും ആശയചം (പുല)പോയ അടയാളമൊന്നും കാണുന്നില്ല. വന്നാലല്ലയോ പോകുക? ചില സ്വാമിയാരന്മാർ നായന്മാരെക്കൊണ്ടു ക്ഷേത്രംകെട്ടിച്ച് പൂണന്തലിടിവിച്ചു ശാന്തിക്കോലം കെട്ടിക്കവാൻ ശ്രമിച്ചുവരുന്നു. ഇഴുവർ ക്ഷേത്രം കെട്ടലും ശാന്തിക്കോലം കെട്ടലും നിറവേറിക്കഴിഞ്ഞു ആശാരിമാരും, തട്ടാരം, കൊല്ലന്മാരും മറ്റു പലരും പൂണന്തലിട്ടു പിങ്കുമു വെച്ചു പൂജാദികൾ തുടങ്ങി. ഈ അജ്ഞാനവിഭാസങ്ങൾ ഇവരുടെ ഇടയിൽ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇക്കാലത്തെ മതപരിഷ്കാര പ്രസംഗാദികളിൽനിന്നുണ്ടായതാകുന്നു. ഹിന്ദുക്കൾക്കു മതവിഷയമായ യോഗക്ഷേമത്തെ വരുത്തേണമെന്നു വിചാരിക്കുന്ന കൂട്ടർ ഭേദദൃഷ്ടിയേയും അജ്ഞാനകർമ്മങ്ങളേയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന കള്ളപ്രമാണങ്ങളെ കളകളെപ്പോലെ കളഞ്ഞു സമദൃഷ്ടി, ദയാ, ജ്ഞാനം, ശാന്തി മുതലായ സൽഗുണങ്ങളെ നൽകുന്ന സൽപ്രമാണങ്ങളെ മാത്രം വായനശാലാദികളിൽ സംഗ്രഹിക്കയും അവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കർമ്മകാണ്ഡത്തെ അടിച്ചുടച്ചും പ്രസംഗാദികൾ ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടതു്. എന്നാൽ പരിഷ്കാരം പരിഷ്കാരമായിട്ടുതന്നെ പരിണമിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ വായനശാലകളും, സംസ്കൃതപാഠശാലകളും ഹിന്ദുസർപ്പകലാശാലയും പ്രസംഗാദികളും “വെളുക്കാൻതേച്ചു പാണ്ടുപിടിച്ച്” എന്നു പറഞ്ഞുകൂട്ടത്തിൽതന്നെ.

“ദോഷമുക്തായദാ സുതസ്തദാ മൃത്യുരജാപഹഃ

സാക്ഷാദമൃതമേവൈഷഃദോഷയുക്തോരസോവിഷം”

അർത്ഥം—രസത്തിന്റെ ദോഷത്തെ നീക്കി സേവിച്ചാൽ മഹാവ്യാധിയെ നീക്കുന്ന ഒരു അമൃതമാണ് രസം. രസത്തിന്റെ

ഭോഷത്തെ നീക്കിയില്ലെങ്കിൽ അത് വിഷമാണ്. എന്നു രസമുണ്ടു. ഈശ്വരസ്വഭാവമാണ് എന്നുകരുതി രസത്തെശുദ്ധിയെക്കൊണ്ടു ഭോഷത്തെ നീക്കാതെ സേവിച്ചാൽ കഷ്ടം, മുർച്ഛ, മഹാദാഹം മുതലായ അനേക രോഗത്തെ ഉണ്ടാക്കി കൊല്ലും. അപ്രകാരം ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ ഭോഷാംശത്തെ (കപടപ്രമാണങ്ങളെ) നീക്കാതെ ആവരിച്ചാൽ ജാതിഭേദ കഷ്ടവ്യാധി, അജ്ഞാനമുർച്ഛ, ഉപവാസമഹാദാഹം, വക്ഷഭേദവക്ഷവാതം മുതലായ മഹാരോഗത്തെ ഉണ്ടാക്കി മേലും ഹിന്ദുക്കളെ നശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടു ഇരിക്കും. അതിന്റെ നിവാരണത്തിനുവേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഹിന്ദുമതഭോഷാംശമായ കർമ്മകാണ്ഡകപടപ്രമാണങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തി എന്റെ മോക്ഷപ്രദീപാദികളിൽ സാരാംശമായ യോഗജ്ഞാനത്തെ മാത്രം നിക്ഷേപിച്ചതു. ശസ്ത്രവൈദ്യന്റെ ശസ്ത്രക്രിയ സഹിക്കാതെ ചില രോഗികൾ നിലവിളിച്ചു പല ചാപല്യവും കാണിക്കും. അപ്രകാരം നമ്മുടെ ജ്ഞാനശസ്ത്രക്രിയയെ സഹിക്കാതെ അജ്ഞാനരോഗികൾ നിലവിളിച്ചിട്ടു പല ഗോഷ്ടികളേയും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഗോഷ്ടികളുടെ സ്വരൂപമാണ് നമ്മെ ആക്ഷേപിച്ചു ചില പണ്ഡിതങ്ങളും, ചന്ദ്രങ്ങളും അനുമാദനപത്രങ്ങളും കാണപ്പെടുന്നവ. അക്കാര്യം ഇരിക്കട്ടെ. ഉണ്ണമ്പോൾ കല്പ കടിച്ചാൽ കല്പിനെ നീക്കിക്കളയുന്നതുപോലെ ആനന്ദാനുഭവത്തിനു വിരോധികളായ കപടപ്രമാണങ്ങളെ കാണാൻ തള്ളിക്കളയേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാകുന്നു. രസത്തിൽ ഭോഷം എങ്ങിനെ കടന്നുകൂടി അപ്രകാരം ഹിന്ദുമതത്തിൽ കപടപ്രമാണങ്ങൾ എങ്ങിനെ കടന്നുകൂടി? എന്നു അന്വേഷിച്ചു അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അറിഞ്ഞെ മതിയാവൂ എന്നു ചിലർ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കുവേണ്ടി അല്പം പറയാം—

1. ആനന്ദത്തെ നൽകുന്ന യോഗത്തെ വളരെ ഗോപ്യമായി വെക്കേണ്ടതാണ്. മോഹാദികൾകൊണ്ടു അപാരങ്ങളാക്കു ഉപദേശിച്ചാൽ അവന്റെ ശിരസ്സ് ചൊട്ടിത്തെറിച്ചുപോകും എന്നു ശിവൻ ശപിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ ശിവശാപത്തെ ആലോചിച്ചു

സനകാദി സർവ്വമഹാഷികളും ആദിനാഥൻ മുതലായ സൗയോഗികളും ആനന്ദകാരണമായ യോഗത്തെ പുറത്തേക്കുവിട്ടുകൂടാ എന്ന ഭയത്താൽ കപടപ്രമാണങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കി യോഗത്തെ മറച്ചു വെച്ചു എന്നു ശിവജ്ഞാനദീപികയിൽ ശിവൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കേരംപിൻ.

“പ്രഗോപ്യമേവ കല്യാണിയോഗമാനന്ദസഞ്ചയം
മോഹാദിഭിരപാത്രേഷു യോപദിഷ്ടാനരാധയഃ”

“ശാപോന്മീതിശിരസ്സസ്യസ്പൃഷ്ടതൃവസഹസ്രശഃ
ഇതിസഞ്ചിന്ത്യമച്ഛാപംസനകാദ്യമഹാഷയഃ
ആദിനാഥാദയസ്സദ്യേബഹിർഗൃമഭിയാധിയാ
ഗോപയന്തിസ്തതസ്തലംവ്യാജശാസ്ത്രൈശ്ചതൽകൃതൈഃ”

2. സുബ്രഹ്മണ്യൻ അഗസ്ത്യൻ യോഗത്തെ ഉപദേശിച്ചപ്പോൾ “ലോകത്തിൽ ഇങ്ങിനെയല്ല കാണുന്നത്, ക്ഷേത്രംകെട്ടി കല്ലിനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു പൂജിക്കുന്ന സമ്പ്രദായമാണ്” കാണുന്നത്. അങ്ങിനെ വരുവാൻ കാരണമെന്താണ്?” എന്നു അഗസ്ത്യൻ ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ യോഗജ്ഞാനത്തെ അഭ്യസിച്ചു നാട്ടിലുള്ളവരെക്കൊന്നും യോഗികളായിത്തീരും എന്നുകരുതി ശിവൻതന്നെ ലോകത്തെ വിഗ്രഹാരാധന, തീർത്ഥസ്നാനാദികളിൽ ഭരിച്ചു പിശാചത്തെ പോലെ അലഞ്ഞുതിരിയുമാറാക്കിയതാകുന്നു എന്നാണു സുബ്രഹ്മണ്യൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞതു. അഗസ്ത്യരുടെ ചോദ്യം: “ഏറ്റു ലാഭമെന്റുചൊല്ലിച്ചൊന്നീരയ്ക്കു! ഇവ്വലകിൽ തൈവകലമെന്റു ചൊല്ലി, പേരെല്ലാംകൂടി ആലയംതാൻകെട്ടി, പേശാതകല്ലുകളെ പ്പിടുത്തുവെത്തു, പാരെല്ലാം പൂവെ നീവെത്തിയുമെയ്തു പലരുമെകൂടിയ തൈപ്പണിയലാമൊ? സുബ്രഹ്മണ്യരുടെ ഉത്തരം: “വിളമ്പുകിറേൻ അറിവുള്ള മൈന്താ കേളു”, വിതമാക അപ്പടിയ മില്ലാവിട്ടാൽ, നലംപെറവെജ്ഞാനമതെ പാർത്തുതാനും നാട്ടിലുള്ള ജനങ്ങളെല്ലാം യോഗിയാവാൻ.....കാണപ്പാകോവിലെൻറും, തീർത്ഥമെൻറും, കാശിനിയിൽ ചെമ്പാലെ വിഗ്രഹം താനെൻറും, പൂണപ്പാളകത്തോർ തങ്കളെത്താൻ പേപോലെ തിരിന്തലയപ്പടത്താരിവൻ” എന്നു സുബ്രഹ്മണ്യജ്ഞാ

നത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആനന്ദയോഗത്തെ അറിവാൻ നിർവാഹമില്ലാതെ ജനങ്ങൾ പിശാചുക്കളെപ്പോലെ ഓടി അലയേണ്ടതരത്തിൽ യാഗവ്രതവിഗ്രഹാരാധന തീർത്ഥസ്നാനാദി കർമ്മങ്ങളെ കല്പിക്കുന്ന കപടബ്രഹ്മാണങ്ങൾ വേദഭികളായ ഹിന്ദുമതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ സർവ്വത കലൻ കിടക്കുന്നതു ശരിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് യോഗം പ്രചാരത്തിൽ വരാഞ്ഞതും “നയോഗപ്രഥിവിതലൈ” യോഗം ഭൂമിയിലില്ലെന്നു ദേവീഭാഗവതത്തിൽ പറയാൻ കാരണമായതും. മേൽകാണിച്ച ശിവജ്ഞാനദീപികയിലും സുബ്രഹ്മണ്യജ്ഞാനത്തിലും പറയുന്നതുപോലെ പറയുന്നതായാൽ സനകാദിമഹാഷികളും, ശിവനും ചെയ്തതുപോലെ ശ്രീകൃഷ്ണനും ആനന്ദയോഗത്തെ മറച്ചുവെക്കുവാൻവേണ്ടിയും നാട്ടിലുള്ളവരെല്ലാം യോഗികളായിത്തീർന്നുകൂടാ എന്നു കരുതിയും ഗീതയിൽ അജ്ഞാനകർമ്മകാണ്ഡത്തെ ഇടകലൻ വർഷിച്ചതാണെന്നു പറയുന്നതിന്നു യാതൊരു വിശേഷവും ഇല്ല. ഞാൻ അങ്ങിനെ പറയുകയില്ല. സനകാദിമഹാഷികളേയും ശിവനേയും മറ്റും ഭൂഷ്യപ്പെടുത്താതെതന്നെ കഴിപ്പാൻ മതിയായ കാരണം ഉണ്ട്.

1. കർമ്മകാണ്ഡാചാര്യന്മാർ തങ്ങളുടെ പൂജ്യതയേയും ലഭ്യതയേയും നിലനിർത്തുവാൻവേണ്ടി യോഗത്തിലും, ജ്ഞാനത്തിലും കർമ്മകാണ്ഡത്തെ കലർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങിനെ സ്വാതന്ത്ര്യതൽപരന്മാർ ഹിന്ദുമതത്തിൽ പാതം ഏഴുതിചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

“ദിഗ്ദൈവഭോഗരതൈശ്ചൈ ദശിതംഹിംസനപേശോഃ”

അർത്ഥം—ഭോഗതൽപരന്മാരായ ദിജന്മാർ വേദത്തിൽ (ജ്ഞാനത്തിൽ) പശുഹിംസ വേണമെന്നു കാണിച്ചതാകുന്നു. (പശുഹിംസയോടുകൂടിയ യാഗകർമ്മത്തെ ചേർത്തതാകുന്നു) എന്നു ദേവീഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. “നാനാകപടശാസ്ത്രാണി പ്രപഞ്ചകമിതാനിവൈ” അനേക കപടശാസ്ത്രങ്ങൾ പ്രപഞ്ചത്തിൽ പ്രശംസിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നു ശിവജ്ഞാനദീപികയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

2. സമദൃഷ്ടി, ദയാ, ജ്ഞാനം, ശാന്തി, സ്വാന്തര്യം മുതലായത് തികഞ്ഞു പരിപകപശയിൽ

എത്തുന്നതിനുമുമ്പായി പാണ്ഡിത്യധാരകൊണ്ടും മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ പലതും എഴുതിയിട്ടും വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടും ഉണ്ടു. ഇന്നും അങ്ങിനെ ചെയ്തുകാണുന്നു. ഇങ്ങിനെയും ഹിന്ദുമതത്തിന്നു അശ്രദ്ധി ഭവിച്ചിട്ടുണ്ടു. 3. പല പുഷ്പങ്ങളെയും കലൻ ഒരു പൂമംലയേയും പല മണികളേയും കലൻ ഒരു മണിമാലയേയും കോത്തുണ്ടാക്കുന്നതുപോലെ പല ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്നതിനെ എടുത്തു ചേർത്ത് ഒരു ഗ്രന്ഥത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമ്പ്രദായം ഇന്നും ഗ്രന്ഥകാരന്മാരുടെ ഇടയിൽ പ്രസിദ്ധമാണ്. അങ്ങിനെ രചിക്കുന്നതുകൊണ്ടും യോഗവും, ജ്ഞാനവും, വിഗ്രഹാരാധന, വ്രതം, തീർത്ഥടനം മുതലായ കർമ്മങ്ങളും ഒരേ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇടകലൻ കാണുന്നതാണ്. ഗ്രന്ഥകാരന്മാർ ആത്മാനന്ദാനുഭവമില്ലാത്തവരായതുകൊണ്ടു “ഇതെല്ലാം മുക്തിഭിക്ഷികൾക്കു ഉതകുന്നതാണെ”ന്നു അതതു ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ പ്രയോഗംകണ്ടു വിശ്വസിച്ചു അതെല്ലാം എടുത്ത് ചേർത്തു ഗ്രന്ഥമാലകളെ കോർക്കുന്നതാണ്. ആത്മാനന്ദാനുഭവമുള്ളവരായവർക്കു എങ്കിൽ മുക്തിക്കുപകരിക്കുന്ന മനോലയമാർഗ്ഗത്തെ (യോഗജ്ഞാനസാരാംശത്തെ) മാത്രമെ എടുത്തു എഴുതുകയുള്ളു. ജ്ഞാനകാണ്ഡത്തെയും മുക്തിക്കു വിരോധമായ അജ്ഞാനകർമ്മകാണ്ഡത്തെയുംകൂടി കലൻ ഒരുഗ്രന്ഥത്തെ ഒരിക്കലും എഴുതുകയില്ല. എന്തിന്നു അധികം പറയുന്നു? ഹിന്ദുക്കൾക്ക് തത്ത്വം മനസ്സിലാക്കാതെ തമ്മിൽതല്ലേണ്ട തരത്തിലും കഠിനകഷ്ടത്തിൽ പെടേണ്ട തരത്തിലുമാണ് ഹിന്ദുമതഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ കിടപ്പു. അതു നമുക്കു ഇന്നും അനുഭവമാണല്ലോ. ഗ്രന്ഥകാരന്മാർ പറഞ്ഞതെല്ലാം ശരി എന്നു വിശ്വസിച്ചാൻ വേണ്ടി ഈ ശപരോക്തമാണു, അചതാരപ്രോക്തമാണു എന്നും മറ്റും ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പ്രാധാന്യമിച്ചിട്ടും ഉണ്ടു. അചയ വിശ്വസിച്ചു ജനങ്ങൾ ആനന്ദപദവിയിൽനിന്നു പതിക്കുന്നു. അതിന്റെ നിവാരണത്തിന്നു വേണ്ടി ഗ്രന്ഥകാരന്മാരാൽ കല്പിക്കപ്പെട്ട നൂറ്റനൂതുകളിൽ ചിലതിനെ ഈ ആനന്ദവിമാനത്തിലും ഞാൻ വിശദമാക്കിയതാകുന്നു ഭഗവൽഗീതാദി പ്രമാണങ്ങൾ ശ്ലോക

അളായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ ഗ്രന്ഥകാരന്മാരാൽ കല്പിക്കപ്പെട്ടവയാണെന്നു അനുഭവപ്പെടുന്നു. പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന കൃഷ്ണാജ്ഞാനാദികളും ഇന്നുള്ളവരും പരസ്പരം സംസാരിക്കുന്നതും വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും ശ്ലോകത്തിലും, പാട്ടിലും സംഗീതത്തിലും മറ്റുമാണോ? അല്ല.

“അഷ്ടാദശപുരാണാനികവിഭിഃ കല്പിതാനിവൈ

തേഷു മഹ്യന്തിവജ്ഞാദർശാദർശനീയാവുഗാ

നസൃഷ്ടംഗ്രസതൈവിചാൻപ്രപഞ്ചരസസംഗതഃ”

പതിനെട്ടു പുരാണങ്ങൾ കവികളാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടവയാകുന്നു. അവയിൽ ജനങ്ങൾ ഇതു ധർമ്മം, ഇതു അധർമ്മം എന്ന ഭയത്തോടുകൂടി വ്യഥാ മോഹിക്കുന്നു. പ്രപഞ്ചസൗസകതനായ ചണ്ഡിതൻ സൃഷ്ടാത്ത അറിയുന്നില്ല. എന്നു ശിവജ്ഞാനഭീപികയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പാൾ പ്രമാണംകൊണ്ടും, അനുഭവംകൊണ്ടും ഭഗവൽഗീതാദികൾ കവികളാൽ കല്പിക്കപ്പെട്ടവയാണെന്നു സിദ്ധിച്ചു. ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ പരസ്പരവിരോധങ്ങളെയും അസംഭവങ്ങളുടെ സംഭവങ്ങളേയും മറ്റും ആലോചിച്ചാലും കവികളാൽ ഒരുകാലത്തു കല്പിക്കപ്പെട്ടവയാണെന്നു തെളിയുന്നു. ഭഗവൽഗീത പതിനെട്ടു അദ്ധ്യായവും യുദ്ധാരംഭത്തിൽ അല്പസമയം കൊണ്ടു പറഞ്ഞവസാനിക്കുമോ? പറഞ്ഞു അവസാനിക്കുന്നതുവരെ രണ്ടോ നാലോ ദിവസത്തേക്കു യുദ്ധംനിർത്തിവെച്ചതായിട്ടും കാണുന്നില്ല. അരികളുടെ അലച്ചുകൊണ്ടും വെകിടയുമാറുള്ള ആനകാടി വാദ്യങ്ങളുടേയും, ആനകളുടേയും, അശ്വങ്ങളുടേയും, ഞാണൊലികളുടേയും, ധ്വനിപ്രതിധ്വനികൾകൊണ്ടും, ദ്രോവാഭൂരികൾക്കൂടി മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കലഹഭൂമിയിലെ കോലാഹലം പറയേണ്ടതുണ്ടോ? അവിടെവെച്ചു ശ്ലോകരൂപേണ ഈ ഭാരിച്ച ഭഗവൽഗീതയെ ഭാഷിച്ചതു എങ്ങിനെയാണ്. ആ ഭാഷണത്തെ എങ്ങിനെയാണു കേൾക്കുക? എന്നല്ല പ്രകൃതത്തിന്നു ഉപയോഗമുള്ള ക്ഷത്രിയധർമ്മമായ യുദ്ധത്തെ മാത്രം ഉപദേശിച്ച അജ്ഞാനന ധീരനാക്കി യുദ്ധത്തിൽ വിടിച്ചിറക്കുവാ

നല്ലയൊ സംഗതിയുള്ളതു? ധീരനാക്കുവാൻ ആ വിശ്വാസപര്യവേഷണത്തെ കാണിച്ചാൽ മതിയല്ലോ. “കൃഷ്ണൻ സാക്ഷാൽ ഈശ്വരൻ തന്നെ” എന്നു ആ വിശ്വാസപര്യവേഷണത്തെ കണ്ട മാത്രക്കു അർജ്ജുനനനു ബോദ്ധ്യം വരും. ലോകത്തെ മുഴുവനും ഹിംസിപ്പാൻ പറഞ്ഞാലും അർജ്ജുനൻ ചെയ്യും. പാപഭയ ശങ്കയൊ മറ്റൊരു ഭാവലേശം അങ്കുരിക്കയില്ല. അങ്ങിനെ ഇരിക്കെ അപ്രകൃതങ്ങളായ ബ്രാഹ്മണാഭി ധർമ്മങ്ങൾ, സാംഖ്യയോഗം, കർമ്മയോഗം, കർമ്മസന്യാസയോഗം, സന്യാസയോഗം, ധ്യാനയോഗം, വിജ്ഞാനയോഗം, താരകബ്രഹ്മയോഗം, രാജഗുഹ്യയോഗം, വിഭൂതിയോഗം, ഭക്തിയോഗം, ഭൃഗുലാത്രയവിഭാഗയോഗം, പ്രകൃതിപരമേശ്വരവകയോഗം, ഗുണത്രയവിഭാഗയോഗം, പരമേഷ്വരത്വമയോഗം, മോക്ഷസന്യാസയോഗം എന്നിങ്ങിനെ പലതരത്തിൽ പരിഭ്രമിക്കേണ്ട വിധത്തിൽ ഗുണമവിസ്താരത്തെ വരുത്തുവാൻ സംഗതിയുണ്ടോ? അതിന്നപ്പോൾ മനസ്സു വരുമൊ? സമയമുണ്ടോ? സമരകോലാഹല സമയമല്ലയൊ? ഭവനത്തിൽ തീപ്പിടിപെട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കൂപത്തെ കഴിപ്പാൻ (കിണ്ട കഴിപ്പാൻ) ആരെങ്കിലും പറപ്പെടുമൊ? പറപ്പെടുന്ന പക്ഷവും “ധർമ്മാല്ലോ ഗുണമവിസ്തരം” ധർമ്മം ചുരുക്കം മറ്റുള്ളതെല്ലാം ഗുണമവിസ്തരം എന്ന പ്രമാണത്തെ അനുസരിച്ചു ഗുണമവിസ്താരത്തിന്നു പറപ്പെടാത്ത ചുരുക്കത്തിൽ ധർമ്മത്തെ ധരിപ്പിക്കുവാനല്ലയൊ പറപ്പെടുക? മോക്ഷവിരോധികളായ ജാതിഭേദ യാഗാദികർമ്മങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുമൊ? എന്നിങ്ങിനെ ആക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ ചെയ്തി കൊടുക്കുന്നില്ല. എന്നുമാത്രമല്ല നമ്മുടെ കൂട്ടർ കയക്കയും ചെയ്യുന്ന ആക്ഷേപത്തിൽ വല്ലന്യായമുണ്ടോ, വല്ലഗുണമുണ്ടോ, ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ തള്ളിക്കളയാം എന്നു വിചാരിച്ചു ഒന്നു ക്ഷമിക്കുന്നില്ല. ചിലർ “കലികാലഭോഷമാണു, അതാണ് ജാതിഭേദനാചാരവിഗ്രഹാരാധനാദികളെയും ഭഗവൽഗീതയേയും ആക്ഷേപിക്കുന്നത്” എന്നു കണ്ണു വീമ്പി പറയുന്നു. എന്റെ മോക്ഷപ്രദീപാദികളെ വായിച്ചു സാരഗ്രാഹിയായ ഒരു ചെറുപ്പക്കു

രൻ കൂടി ഇങ്ങിനെ പറയുകയില്ല. അത്ര യുക്തിയുക്തമായി കലികാലാപവാദത്തേയും, വിഗ്രഹാരാധനാദികളേയും ജാതിഭേദത്തേയും ഞാൻ ഖണ്ഡിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജാതിഭേദങ്ങളും തത്ത്വത്വമകർമ്മങ്ങളും ദൈവകല്പിതങ്ങളൊ സഹജങ്ങളൊ ആകുന്നുവെങ്കിൽ അവയെ ഖണ്ഡിപ്പാൻ ആരും ഇച്ഛിക്കയില്ല. അവനവന്റെ കണ്ണിനെ കത്തിപ്പൊട്ടിക്കുവാൻ സൗന്ദര്യത്തെ കളവാൻ സഹജമായ സുഖത്തെ ത്യജിപ്പാൻ ആരെങ്കിലും ഇച്ഛിക്കുമോ? ഇല്ല. അപ്പോഴെ സഹജങ്ങളാണ് ജാതിഭേദധർമ്മങ്ങൾ എന്നു വരികിൽ അവയെ നശിപ്പിപ്പാൻ പടുമുഖനും ഇച്ഛിക്കയില്ല.

“ദാസ്യായൈവഹിസൃഷ്ടോസൗബ്രാഹ്മണസ്യസ്വയംഭാവഃ”

എന്നു മനുസ്മൃതിയിൽ പറഞ്ഞപ്രകാരം ബ്രാഹ്മണരുടെ ശ്രേഷ്ഠഭവേണി മാത്രമാകുന്നു ബ്രഹ്മാവ് ശുഭ്രം സൃഷ്ടിച്ചതു എങ്കിൽ ഇന്നു ബ്രാഹ്മണർ ജോഡുകൊണ്ടു അടിച്ചു ഓടിച്ചാലും ശുഭ്രർ ബ്രാഹ്മണരുടെ പാദമെ ശരണം എന്നു പറഞ്ഞു ശുശ്രൂഷിച്ചു കിടക്കുമായിരുന്നു. ബ്രാഹ്മണ ശുശ്രൂഷയെ വിടുകയില്ല. സഹജമായ സ്വഭാവത്തെ ആർ വിടും? വിട്ടാലും പോകയില്ല. ചന്ദ്രൻ ശീതളതപന്തവിടുമോ? വിട്ടാലും അതു പോകുമോ? ബ്രാഹ്മണത്വവും ഈശ്വരകല്പിതമോ സഹജമോ ആകുന്നുവെങ്കിൽ അതിനെ ഉപേക്ഷിപ്പാൻ ബ്രാഹ്മണർക്കു തോന്നുകയില്ല. ചില ബ്രാഹ്മണർ യാഗാദി സഹജധർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചു ക്രിസ്താദിമതത്തിൽ ചേരുകയില്ല. വേർന്നാലും ക്രിസ്ത്യാനരാകയില്ല. അതേ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിൽ വേർന്നാൽ ആടാകുമോ? ഇല്ല. ഇങ്ങിനെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ജാതിഭേദധർമ്മങ്ങളും വിഗ്രഹാരാധനാദികൾക്കും ദൈവകല്പിതങ്ങളൊ സഹജങ്ങളൊ എന്നു സ്വപ്നോപശങ്കിപ്പാൻ അവകാശമില്ല. ഭേദദൃഷ്ടികളും സ്വാത്മതത്വപരന്മാരും ദയാഹീനന്മാരും ആത്മതത്വത്തെ അറിയാത്തവരും ആയ ഗ്രന്ഥകാരന്മാരുടെ പ്രബലതകൊണ്ടു ജാതിഭേദങ്ങളും തത്ത്വത്വമകർമ്മങ്ങളും വണ്ടു കല്പിക്കപ്പെട്ടവയാകുന്നു. അവയിലുള്ള ന്യൂനതകളെ

സമദൃഷ്ടികളായ ജ്ഞാനികൾ കണ്ടുപിടിച്ച ആക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ “അവർ അസുരസ്വഭാവികളാണ്, നിരീശ്വരന്മാരാണ്, കലികാലദോഷമാണ് അതാണ് ഇങ്ങിനെ ആക്ഷേപിക്കുന്നത്” എന്നും മറ്റും സമാധാനം പറഞ്ഞു പരിഹസിച്ചു തങ്ങളുടെ കൃതികളെ നിലനിർത്തുവാൻവേണ്ടി മുൻകൂട്ടി പല ഉപായങ്ങളേയും കല്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവയിൽ ഒന്നാണ് “കലികാലത്തു വർണ്ണധർമ്മാശ്രമാചാരങ്ങൾക്കു ലോപം വരും, കലി നീവനാണു, അതുകൊണ്ടു നീവന്മാർ മഹത്വത്തെ പ്രാപിക്കും, നിരീശ്വരന്മാർ വർദ്ധിക്കും” എന്നും മറ്റും ഇടക്കിടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണുന്ന പ്രയോഗം. കലിയുഗത്തിന്നു സമജമായ ധർമ്മത്തിന്നു ലോപം വരുത്തുവാനോ വിപരീതമാക്കുവാനോ ഉള്ള ദോഷശക്തിയുണ്ടെന്നിരിക്കിൽ എന്താ കലികാലമാണെന്നു പറയപ്പെടുന്ന ഇക്കാലത്ത് കരിമ്പിന്റെ മാധുര്യത്തിന്നും, ചന്ദ്രന്റെ ശീതളത്വത്തിന്നും, സജ്ജനത്തിന്റെ സൽസ്വഭാവത്തിന്നും ലോപം വരുത്താത്തതു (ഹാനി വരുത്താത്തതു) എന്താ കരിമ്പിന്നു കശപ്പിനേയും കാരസ്തൂരത്തിന്നു (കാഞ്ഞിരത്തിന്നു) മാധുര്യത്തേയും, ചന്ദ്രനു ഉഷ്ണത്തേയും, സജ്ജനത്തിന്നു അസൽസ്വഭാവത്തേയും കലികാലദോഷം ഉണ്ടാക്കാത്തതു? കലികാലത്തിന്റെ ദോഷമാണെന്നിരിക്കിൽ സമദൃഷ്ടി മന്ദാ ജ്ഞാനവിശിഷ്ടങ്ങളായ സൽശാസ്ത്രങ്ങളെ ജ്ഞാനികൾ ആക്ഷേപിക്കാത്തതു എന്താണു? കലികാലത്തിന്നു ശത്രു കർമ്മകാണ്ഡക്കാരണവർ മാത്രമെ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടോ? നല്ലകാലമാണെന്നു ഹിന്ദുക്കളാൽ വിചാരിക്കപ്പെടുന്ന കൃതത്രേതാദാപരകാലങ്ങളിലും ജ്ഞാനികൾ ജാതിഭേദയാഗവിഗ്രഹാരാധനാദികർമ്മങ്ങളെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന കർമ്മകാണ്ഡത്തെ ആക്ഷേപിച്ചതു എന്താണു? നമ്മുടെ ജ്ഞാനികൾക്കു പുറമെ കലികാലമെന്ന ഒരു കാലമുണ്ടെന്നു സമ്മതിക്കാത്ത അന്യമതക്കാരും ജാതിഭേദവിഗ്രഹാരാധനാദികർമ്മങ്ങളെ ആക്ഷേപിക്കുന്നത് എന്താണു? ഭേദദൃഷ്ട്യാ കലഹിപ്പിച്ചിട്ടും വ്രതതീർത്ഥങ്ങളാൽ പട്ടിണി കിടത്തിയിട്ടും പലദിക്കിലലയിപ്പിച്ചിട്ടും വിഗ്രഹാരാധനാദികർമ്മങ്ങളെ

ഉിൽ ചാടിച്ചിട്ടും ദുഃഖത്തിൽപെടുത്തുന്ന കർമ്മകാണ്ഡക്കാരണ
 വന്റെ ദോഷമെന്നല്ലാതെ കലികാല ദോഷമാണെന്നാ മറ്റൊരു
 ശബ്ദിപ്പാൻ അവകാശമില്ല. ഗ്രന്ഥകാരന്മാരുടെ കൃതികളിൽ
 കാണുന്ന കഥ ഉള്ളതോ ഇല്ലാത്ത കെട്ടുകഥയോ എങ്ങിനെയു
 ള്ളതോ ആയിരുന്നു കൊള്ളട്ടെ. ഏതിൽനിന്നും സാരമെടുക്കേ
 ണ്ടതാകുകൊണ്ടു ഭഗവൽഗീതയുടെ സാരാംശത്തെ ഞാൻ മോക്ഷ
 പ്രദീപത്തിൽ എടുത്തു ചേർത്തിട്ടുണ്ടു. സാരാംശം അപ്രകാരമല്ല,
 “ഭഗവൽഗീതാദി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മുഴുവനും സാരമെന്നു. അധികാ
 രിതാരതമ്യേന ജാതിഭേദങ്ങളും വിഗ്രഹാരാധനാദികർമ്മങ്ങളും
 അവയിൽ കല്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണു, അതെല്ലാം അനുഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടേ
 ണ്ടവ തന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണു” എന്നു വാദിച്ചു
 നമ്മോടു കലഹത്തിന്നു വരുന്നതു അന്ധവിശ്വാസം കൊണ്ടും,
 അജ്ഞാനംകൊണ്ടും, അസൂയകൊണ്ടും തന്നെ എന്നു തെളിയിക്കു
 ന്നതു ലോകയോഗക്ഷമത്തിന്നു ഉതകുന്നതുകൊണ്ടു ഭഗവൽഗീ
 താദികളിലെ ചില സ്തൂനതകളെ ഈ ആനന്ദവിമാനത്തിൽ വി
 ശേഷിച്ചു തെളിയിച്ചതാകുന്നു. സ്തൂനതകളെ തെളിയിച്ചുകൊടു
 ക്കുമ്പോൾ യുക്തികൊണ്ടും അനുഭവംകൊണ്ടും സമാധാനിക്കാതെ
 “കലികാലദോഷമാണു, നിരീശ്വരനാണു, അഹങ്കാരിയാണു”
 എന്നു മറ്റൊരു പറഞ്ഞു കൊണ്ടതന്നു കാണിക്കുന്നതു പണ്ഡിതന്മാ
 രു മണ്ഡനമല്ല. ഇങ്ങിനെ ഗോഷ്ടികാണിക്കുന്നതു ശരിയായി
 സമാധാനിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത കാരണമാകുന്നു. ഹിന്ദുമതത്തിൽ
 കലൻകിടക്കുന്ന കള്ളപ്രമാണങ്ങളെ ആക്ഷേപിച്ചാലെ ഹിന്ദു
 ക്കൾക്കു യോഗക്ഷേമം ഭവിക്കയുള്ളു. അതിന്നു ഒരുവൻ പറപ്പെ
 ട്ടാൽ “അവൻ അഹങ്കാരിയാണു, സമദൃഷ്ടിയുള്ള ജ്ഞാനിയല്ല,
 സമദൃഷ്ടിയുള്ള ജ്ഞാനി ചിലതിനെ ആക്ഷേപിക്കുകയും ചിലതി
 നെ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുമൊ? നന്മയെന്നും, തിന്മയെന്നും
 ജ്ഞാനിക്കു മണ്ടുണ്ടൊ. എല്ലാം ഒരുപോലെ വിചാരിക്കയെള്ളു.”
 എന്നു മറ്റൊരു അധികേഷപിക്കുന്നു. ഈ അധികേഷപകന്മാർക്കു
 ഇഷ്ടപ്പെട്ട ജ്ഞാനികളെ കാണേണമെങ്കിൽ ഭ്രാന്താസൂത്രയിൽ

തന്നെ പോകണം. അവിടെ നന്മതിനകളെ ഗണിപ്പാൻ തല ചോരില്ലായ്കയാൽ അന്നത്തെയും അമേലുത്തേയും കലൻ കൊടുത്താൽ അപ്പടിയെ തിന്നുന്ന ജ്ഞാനികളെ കാണാം. സർവ്വമതങ്ങളിലും ഉള്ള ജ്ഞാനികളാണു സത്ത് എന്നും, അസത്തു എന്നും നന്മതിനകളെ ഭാഗിച്ചിട്ടുള്ളതു അവരെല്ലാം സമദൃഷ്ടിയില്ലാത്ത അഹങ്കാരികളായ അജ്ഞാനികളാണോ? “യുക്തിയുക്തമുപദേയം.....അന്യതത്ത്വബിമതപ്രാജ്ഞം” “യത്സാരഭൂതം തദപാസിതവ്യം” ഇത്യാദി പ്രമാണങ്ങൾകൊണ്ടു യുക്തിയുള്ളതിനേയും സാരമുള്ളതിനേയും സ്വീകരിക്കേണം, മറ്റുള്ളവയെ പല്ലുപോലെതള്ളിക്കളയേണം എന്നു പറഞ്ഞ പ്രമാണകർത്താക്കന്മാരും ആ വചനത്തെ അനുസരിക്കുന്ന സർവ്വമതസ്ഥസാരഗ്രാഹികളും സമദൃഷ്ടിയില്ലാത്ത അഹങ്കാരികളായ അജ്ഞാനികളാണോ? അജ്ഞാനകർമ്മക്കാരണവന്റെ കാര്യസ്ഥനാക്കി എന്നു പറഞ്ഞുകൂടാത്തതു? അവർക്കു കപടപ്രമാണങ്ങളെ കണ്ടുപിടിപ്പാൻ ജ്ഞാനക്കണ്ണില്ല. ജ്ഞാനക്കണ്ണുള്ളവരിൽ അസൂയയും അതിയായിട്ടുണ്ടു. അതിരില്ലാത്ത മത്സരവും ഉണ്ടു്. ഈ ത്രിഭോഷകോപസന്നിപാതം ഇവരെ ഏതു കാലത്തുവിട്ടമോ എന്നറിയുന്നില്ല. ദേവപറഞ്ഞ സന്നിപാതലക്ഷണം തികഞ്ഞുകാണാത്ത പലർക്കു നമുക്കു മോക്ഷപ്രദീപാദി ദിവ്യരസായനം നല്ലവണ്ണം ഫലിച്ചു കാണുന്നുണ്ടു. അവർക്കു ഇതു കലിയുഗമായിട്ടല്ലാ ഇരിക്കുന്നതു. ആനന്ദയുഗമായിട്ടാണു തീർന്നിട്ടുള്ളതു എന്നതു ആനന്ദസോപാനത്തെ വായിച്ചുനോക്കിയാൽ അറിയാം. അങ്ങിനെയുള്ളവരുടെ ആനന്ദവർഷത്തെ അല്ലാതെ കർമ്മവേദാന്തയോഗികളുടെ ആക്ഷേപവർഷത്തെ ഞാൻ വിലവെച്ചിട്ടില്ല. അതുതന്നെയാണ് ഈ ആനന്ദവിമാനത്തിന്നുകാരണം. ഹിന്ദുക്കൾമതത്തത്ത്വം അറിയാതെയാണ് മറ്റു മതങ്ങളിലേക്കു ഓടിപ്പോകുന്നതും മത്സരിച്ചു മഹാഭൂഖത്തിൽ മുക്കിമയക്കിക്കിടക്കുന്നതും. ആ മതത്തത്ത്വത്തെ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുവാൻ യോഗജ്ഞാനശാലകളെ ഏല്പിട്ടുത്തി തത്ത്വപ്രസംഗമാണു ചെയ്യേണ്ടതു. അങ്ങി

നെ ചെയ്യാതെ അജ്ഞാനത്തെ വലിപ്പിക്കുന്ന അമ്പലപ്പണിക്ക അനേകായിരം ഉറപ്പിക ചിലവുചെയ്യുന്നു. അമ്പലം ആദ്യപട വാണെന്നു പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തിരിഞ്ഞാലും മറിഞ്ഞാലും എവിടെ നോക്കിയാലും ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉണ്ടു. അവയെ കാണുമ്പോൾ ■■■ കട്ടികൂടി കമ്പിടുന്നതും ഉണ്ടു. ആ കട്ടിക്കു പ്രസംഗിച്ചു അജ്ഞാനത്തെ അകത്തു കടത്തിയിട്ടാണോ അങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നതു? അല്ല അജ്ഞാനകർമ്മങ്ങളെ പഠിക്കുവാൻ ആരുടേയും പ്രസംഗം വേണ്ടു. “കാക്കേ! നീ കറുത്തതിരിക്കു”, കാഞ്ഞിരമേ നീ കയ്ക്കു”, ജലമേ! നീ താണപ്രദേശത്തേക്കു ഒഴുകു” എന്നു പ്രസംഗിക്കേണ്ടു, പുസ്തകങ്ങളേയും എഴുതി അച്ചടിപ്പിക്കേണ്ടു. അപ്രകാരം കർമ്മകാണ്ഡ യന്ത്രത്തിരുപ്പിൽ പണ്ടു തന്നെ ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹിന്ദുക്കളെ അതിലേക്കു തിരിക്കുവാൻ പ്രസംഗങ്ങളും നൂതന പുസ്തകങ്ങളും ആവശ്യമില്ല. ഞാണുറു വയസ്സായിട്ടും ഹിന്ദുമതത്തന്നെപം എന്നെന്നറിയാതെ അന്ധാളിച്ചു കർമ്മാന്ധാസുവിൽകിടന്നു അന്തരിക്കുന്ന ഹിന്ദുസന്തതികളെ ഉദ്ധരിക്കുന്ന യോഗജ്ഞാന പ്രസംഗങ്ങളോടുകൂടിയ യോഗജ്ഞാന ശാലകളെയാണ് പ്രതിഷ്ഠിക്കേണ്ടതു. എന്നാൽ അമ്പലങ്ങളിലെ അജ്ഞാനക്കൂത്തു കാണുമ്പോൾ അവിടേക്കു ഓടിപ്പോയി അജ്ഞാനകർമ്മത്തെ കണ്ടു പഠിക്കുന്നതുപോലെ യോഗജ്ഞാന ശാലകളെ കാണുമ്പോൾ അവിടേക്കു ഓടിപ്പോയി യോഗജ്ഞാന പ്രസംഗങ്ങളെ കേട്ടു ഹിന്ദുമതത്തത്തപത്തേയും മനസ്സിലാക്കിത്തുടങ്ങും. ഈ ആനന്ദവിമാനത്തിൽ ആക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ളതു ഗ്രന്ഥകാരന്മാരാൽ കല്പിക്കപ്പെട്ട അവതാരാദികളേയും ഈശ്വരനേയും അവരുടെ നൂനതകളേയും പററിയാകുന്നു. അല്ലാതെ യഥാർത്ഥപ്രവർത്തകന്മാരെയും യഥാർത്ഥദൈവത്തേയും പററിയല്ല. ശിവൻ, വിഷ്ണു, ശ്രീരാമൻ, ശ്രീകൃഷ്ണൻ മുതലായി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ദേവന്മാർ ശില്പികളാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടവരാകുന്നു. കഥകളിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ശിവവിഷ്ണുശ്രീരാമകൃഷ്ണാദികൾ കളിക്കാരാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ദേവന്മാരാകുന്നു. ഭഗവൽഗീതാദി

ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണജ്ഞാനാദികൾ ഗ്രന്ഥകാരന്മാരാൽ കല്പിക്കപ്പെട്ടവരാകുന്നു. കഥകളിയിൽ കൊട്ടിന്നും, താളത്തിന്നും, പാട്ടിന്നും അനുസരിച്ചു കളിക്കുന്ന ദേവന്മാരുടെ അഭിനയത്തിൽ കുറവുകളാൽ ആക്ഷേപിക്കുന്നില്ലയോ? അപ്രകാരം ഗ്രന്ഥകാരന്മാരാൽ കല്പിക്കപ്പെട്ട ഈശ്വരകൃഷ്ണജ്ഞാനാദികളുടെ വചനവ്യാപാരങ്ങളിൽ കാണുന്ന തെറ്റിനെ ഇനിക്കു ആക്ഷേപിപ്പാൻ അധികാരമുണ്ട്. ഇതു ലോകോപകാരത്തിനു വേണ്ടി മാത്രമാകുന്നു. “നാനാകപടശാസ്ത്രാണി” ഇത്യാദിപ്രമാണങ്ങൾകൊണ്ടും അനുഭവയുക്തികൊണ്ടും അനേക കപടപ്രമാണങ്ങൾ ഹിന്ദുമതത്തിൽ കലനംകിടപ്പുണ്ട്. അവയെ വിശ്വസിച്ചു വിദ്വാന്മാർ തെറ്റിപ്പോകുന്നു ആ വിദ്വാന്മാരെ പിന്തുടന്നു ജനങ്ങളും ജ്ഞാനാനന്ദപദവിയിൽനിന്നു തെറ്റി വിഗ്രഹാരാധനാദി കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽപെട്ട ഭൂഷിക്കുന്നു എന്നതു ഞാൻ എന്റെ മോക്ഷപ്രദീപ, വിഗ്രഹാരാധനാനന്ദസൂത്രങ്ങളിൽ വിസ്തരിച്ചു തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ആ ഭാഗത്തെ ചേർക്കാത്തതാകുന്നു.

എന്നു്,

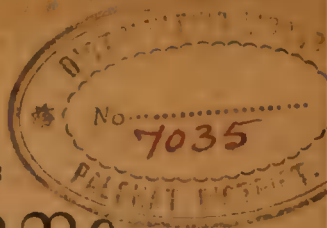
29—6—1916

ബ്രഹ്മാനന്ദസ്വാമി ശിവയോഗി.

ആനന്ദ ഏവ വിജയതേ.

അഹിസൈവ പരമോധർമ്മഃ

ആനന്ദവിമാനം.

തണുപ്പോടു ദേഹത്തെ ചേർത്താലെ തണുപ്പു സിദ്ധിക്കുകയുള്ളു. അപ്പോലെ ഗാത്രക്ഷേത്രത്തിൽ വിളങ്ങുന്ന ആനന്ദത്തോടു മനസ്സിനെ ചേർത്താലെ ആനന്ദം സിദ്ധിക്കൂ. വെയിലത്ത് ഓടിനടന്നാൽ താപം ഉണ്ടാകുന്നതുപോലെ വിഗ്രഹാരാധന, വ്രതം, തീർത്ഥടനം, യാഗം മുതലായ ഭുവകർമ്മങ്ങളെ അനുഷ്ഠിച്ചാൽ ഭുവമേ സിദ്ധിക്കുകയുള്ളു. ആനന്ദം സിദ്ധിക്കയില്ല. “ഈശ്വരരാഗ്നിയായിട്ടാണ് കർമ്മങ്ങളെ ചെയ്യുന്നത്, അതിനാൽ ഈശ്വരൻ പ്രസാദിച്ചു ഇഹപരസുഖങ്ങളെ തരും” എന്നു വിചാരിക്കുന്നതു പറയുന്നതും യുക്തമല്ല. നമുക്കു വിശുദ്ധന്മാരോട് നോക്കുന്ന ആഹാരംകഴിച്ചു നമ്മുടെ വിശുദ്ധിനെ മാറ്റണം. നമുക്കു ദാഹിക്കുമ്പോൾ നോക്കു തന്നെ വെള്ളം കുടിച്ചു ദാഹത്തെ തീർക്കണം. “ഈശ്വര! എന്റെ ക്ഷത്രിയനേയും ദാഹത്തേയും ശമിപ്പിച്ചു തൃപ്തനാക്കേണമെ” എന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചാലും ഈശ്വരരാഗ്നിയായി പായസാദി പദാർത്ഥങ്ങളേയും, പാൽ, പാനീയം മുതലായവയങ്ങളേയും വെച്ചു പൂജിച്ചാലും ഏകാദശ്യാദി വ്രതങ്ങൾ എടുത്താലും നമ്മുടെ വിശുദ്ധി ദാഹവും വർദ്ധിക്കുകയെങ്കിലും മാറുകയില്ല. ഈശ്വരൻ മാറുകയും ഇല്ല. വിശുദ്ധി ദാഹവും കൊണ്ടുള്ള ഭുവത്തെ തീർക്കേണ്ട ചുമതല നമ്മുടേതാകുന്നു. ഈശ്വരന്റെ അല്പ അപ്രകാരം “മുക്തി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഭുവത്തിൽ നിന്നു വേർപെട്ടു ആനന്ദത്തെ പ്രാപിക്കുക എന്നതാകുന്നു” എന്നു റിഞ്ഞു ഭുവകർമ്മങ്ങളായ വിഗ്രഹാരാധനാദികളെ വെടിഞ്ഞു ആനന്ദത്തെ ചേരേണ്ട ഭാരം നമ്മുടേതാകുന്നു. അറിവില്ലാത്ത കുട്ടികൾ വല്ല അനന്തർമ്മങ്ങളിൽ വീഴുമ്പോഴോ പാററകൾ കൂട്ടുകൂട്ടി മായി അഗ്നിയിൽ പതിക്കുമ്പോഴോ ഈശ്വരൻ അവയെ വിലക്കു നില്പു. അപ്രകാരം അറിവില്ലാത്ത മുക്തിക്കു വിപരീതങ്ങളായ വിഗ്രഹാരാധനാദി ഭുവകർമ്മങ്ങളിൽ പതിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങളെ

ഈശ്വരൻ വിലക്കി ആനന്ദത്തോടുചേർന്നില്ല ചേർന്നു ഇല്ല. അറിവില്ലാതെ അഗ്നിയിൽ പതിക്കുന്ന അതിഭയനീയങ്ങളായ പാറുകളിൽ (ശലഭങ്ങളിൽ) കൂടി ഭയകാണിക്കാത്ത ദൈവം കർമ്മന്മാരിൽ ഭയകാണിക്കുമെന്നു വിചാരിപ്പാൻ ലേശംപോലും അവകാശമില്ല. കർമ്മന്മാരുടെ കൊട്ടിന്നും താളത്തിന്നും അനുസരിച്ചു കളിക്കുന്ന ഒരു വികാരിയായ ദൈവം ഇല്ല. ഉണ്ടെങ്കിൽ കർമ്മന്മാരാണ് ചക്രവർത്തിത്വാദി പ്രതാപത്തോടും സംപൂർണ്ണ ജ്ഞാനസ്വത്തിയോടുംകൂടി വിളങ്ങേണ്ടതു്. അത്രവളരെ സകാമകർമ്മങ്ങളും നിഷ്കാമകർമ്മങ്ങളും അവരാൽ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടു്. എന്നിട്ടു എന്തുഫലം? സ്വജാതിയെക്കൂടി അറിവാൻ ജ്ഞാനം സിദ്ധിക്കാതെ ഞാൻ ബ്രാഹ്മണൻ, നീ ശൂദ്രൻ നീ ഈഴുവൻ, എന്നിങ്ങിനെ ഇന്നും മത്സരിക്കുന്നു. ചക്രവർത്തിത്വാദിസ്ഥാനമാന സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾപോയിട്ടു അനവധികർമ്മികൾ ഉപജീവനത്തിനുവേണ്ടി സ്വധർമ്മകർമ്മങ്ങളെ വിട്ടു പല വേലകളിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടും ക്രിസ്തു ഗാദി ഭിന്നമതങ്ങളിൽ ചേർന്നിട്ടും കാണപ്പെടുന്നു. ഇതാണോ സകാമകർമ്മസിദ്ധി? ഇതാണോ നിഷ്കാമകർമ്മസിദ്ധി? ഇങ്ങിനെ കർമ്മികളുടെ ഇടയിൽ അന്നും ഇന്നും ഉള്ള അനേക സംഭവങ്ങളെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഇവരെ ദുഃഖകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നു വിലക്കി ജ്ഞാനാനന്ദപദവിയിലേക്കു ദൈവം തിരിക്കുന്നില്ല എന്നതു നല്ലവണ്ണം തെളിയുന്നു. “എന്നാൽ യോഗികൾക്കു ദൈവം എന്താ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതു്? എന്താ കൊടുക്കുന്നതു്?” എന്നു കർമ്മികൾചോദിക്കുമായിരിക്കാം. യോഗികൾക്കും ആർക്കും ദൈവം ഒന്നു പക്ഷപാതിയായി കൊടുത്തിട്ടില്ല, കൊടുക്കുന്നതുമില്ല. യാഗപ്രതീർത്ഥസ്സാനവിഗ്രഹാരാധനാദികൾക്കൊണ്ടു ദൈവം പ്രസാദിച്ചു ചിത്തശുദ്ധിയോ മുകുതിയോ ഭക്തിയോ തത്വം എന്ന തെറ്റിധാരണ യോഗികൾക്കു് ഇല്ലായ്കയാൽ അനേകം പണംചിലവുചെയ്തു ഭക്ഷണം കെട്ടിയിട്ടും ബിംബാരാധന ചെയ്തിട്ടും വ്രതങ്ങളെടുത്തു പട്ടിണികിടന്നിട്ടും ഉറക്കമൊഴിച്ചിട്ടും കാര്യംവെയിലും സഫിച്ചു കാശ്ശാദി ദൂരദിക്കുകളിൽ തീർത്ഥസ്നാനങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ഓടി

അലഞ്ഞിട്ടും ശൈവവൈഷ്ണവാദിമുന്തിഭേദേനതമ്മിൽതല്ലിയിട്ടും ഉള്ള അജ്ഞാന മഹാഭംഗം കർമ്മികൾക്കുള്ളതുപോലെ യോഗികൾക്കില്ല. ഇതു വലിയതായ ഒരു ലാഭമല്ലയോ? ഗാന്ധേഷ്വരത്തിലുള്ള ആനന്ദത്തോടു മനസ്സിനെ ചേർക്കുന്നതിനുള്ള നന്ദമോ യോഗികൾക്ക് അനിവ്യാസനീയവുമാകുന്നു. മനുഷ്യജന്മത്തിൽ ഇതിൽമീതെ എന്താ ഒരു സിദ്ധിപ്പാനുള്ളത്. അറിയേണ്ടതിനെ അറിഞ്ഞു അനുഷ്ഠിക്കുന്നതാണ് മനുഷ്യധർമ്മം. നേരം സവാരിചെയ്യുന്ന കുതിര കമാറ്റ്ത്തിൽഓടുമ്പോൾ അതിനെ നേർവഴിക്ക് തെളിച്ചു നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ ചേർക്കേണ്ട ഭാരം നമ്മുടെതാകുന്നു, ഈശ്വരന്റെയല്ല. അപ്പോലെ വിഗ്രഹാരാധനാദി ഭുജമാറ്റ്ത്തിൽ ഓടുന്ന മനുഷ്യകുതിരയെ ശിക്ഷിച്ചു യഥാർത്ഥവഴിക്കു തിരിച്ചു ആത്മാനന്ദവിട്ടിൽ ചേർക്കേണ്ടഭാരം നമ്മുടെതാണ്, ഈശ്വരന്റെ ഭാരമല്ല. ഈശ്വരൻ നമ്മുടെ കുതിരക്കാരനല്ല. കൂട്ടിൽനിന്നു പതിച്ചു പറക്കാൻ കഴിയാതെ പിടഞ്ഞു ഭുജിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷിക്കുഞ്ഞിനെക്കൂടി അതിന്റെകൂട്ടിൽ ദൈവം എടുത്തുചേർത്തിക്കാണുന്നില്ല. വഴിതെറ്റി വാവിട്ടുകരയുന്ന ആട്ടിൻകുട്ടി, മാട്ടിൻകുട്ടി, മാൻകുട്ടിയുതലായ ദയനീയ ജന്തുക്കൾക്കു കൂടി ദൈവം വഴികാണിച്ചുകൊടുത്തു കാണുന്നില്ല. നദീപ്രവാഹത്തിൽ ഒലിച്ചുപോകുന്ന എരുമ്പുതുതലായ ദീനജീവികളേയും ഈശ്വരൻ കയറിവിടുന്നില്ല. ആട്ടു, കോഴിയുതലായ അനേകപ്രാണികളെ മനുഷ്യർ അറക്കുമ്പോൾ ആ അന്യായ കർമ്മത്തെ കണ്ടിട്ടും അവയുടെ ആത്മനാദം കേട്ടിട്ടും ആ അനാഥപ്രാണികളുടെ സങ്കടനിവൃത്തിയെക്കൂടി ഈശ്വരൻ ചെയ്യുന്നില്ല. തീയ്യിൽ കൂട്ടുകൂട്ടമായി വീണ്ടു വെത്തുരുക്കിച്ചാകുന്ന പാറകൾക്കു കൂടി ദൈവം വഴികാണിച്ചുകൊടുക്കുന്നില്ല. ഇങ്ങിനെ പലതും നശിച്ചിട്ടുള്ളതും നശിക്കുന്നതും നമുക്കു അനുഭവമാകുന്നു. അങ്ങിനെ ഇരിക്കെ യഥാർത്ഥവഴിയെ അറിവാൻ അവകാശപ്പെട്ട മനുഷ്യർ യോഗജ്ഞാനശാസ്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും ഉപദേശിപ്പാൻ ഗുരുവുണ്ടായിട്ടും ആനന്ദമാറ്റ്ത്തെ വിട്ടു വിഗ്രഹാരാധനാദി

കുളായവിപരീത വിഷമവഴിയിൽ അലയുമ്പോൾ അവർക്കുമാത്രം
 ദൈവം വഴികാണിച്ചു ആനന്ദത്തിൽ ചേർക്കുമെന്നു കരുതുന്നതു
 ഒട്ടും ശരിയല്ല. പാററമുതലായ പ്രാണികൾക്കു സഹായിച്ചാൽ
 പായസം, പഴം, ഫലം, പൂവ്, പാൽ, പാനകം മുതലായ ഭക്ഷ്യ
 പേയപദാർത്ഥങ്ങളെ ദൈവത്തിന്നു അനുഭവിക്കുവാൻ കിട്ടുകയി
 ല്ല, വാദ്യഘോഷങ്ങളോടും മന്ത്രചാമരാദികളോടും ആനന്ദപുറ
 ത്തു എഴുന്നള്ളിക്കുക, സ്തുതിക്കുക, നമസ്കരിക്കുക മുതലായ കർമ്മ
 ങ്ങളാലുള്ള ബഹുമാന സന്തോഷങ്ങളും ദൈവത്തിന്നു സിദ്ധിക്ക
 യില്ല. മനുഷ്യർക്കു സഹായിച്ചാൽ ആ അനുഭവവും പൂജ്യതയും
 ദൈവത്തിന്നു സിദ്ധിക്കും. അതുകൊണ്ടു ദൈവം മനുഷ്യർക്കു സ
 ഹായിക്കും. പാററ മുതലായ ജന്തുക്കൾക്കു ദൈവത്തെ പൂജിപ്പാ
 നും മറ്റും കഴിയാത്തതുകൊണ്ടു അവർക്കു ദൈവം സഹായിക്കയി
 ല്ല” എന്നു കർമ്മികൾ പറയുന്നു എങ്കിൽ ഈശ്വരൻ സ്വാർത്ഥ
 പ്രതിപത്തിയെ ആഗ്രഹിച്ചു ദുർബ്ബലപ്രാണികളെ ഉപേക്ഷിച്ച്
 പ്രബലകക്ഷിയിൽ കൂടുന്ന ദുർഗ്ഗുണമുത്ത്തിയും പക്ഷപാതിയും വി
 കാരിയുമാണെന്നു സമ്മതിക്കേണ്ടിവരും. ദൈവം അങ്ങിനെയു
 വികാരിയാണെന്നു വിചാരിപ്പാനോ വിവാദിപ്പാനോ കർമ്മി
 കൾക്കു ഒന്നും കൊടുത്തുകാണുന്നില്ല. കൊടുക്കാത്തതിരിക്കട്ടെ
 ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉത്സവകാലത്തിൽ ദൈവത്തിനെ എഴുന്നള്ളിക്കു
 മ്പോൾക്കൂടി ചിലപ്പോൾ ആന വിരണ്ടു ആനക്കാരനേയും ശാ
 ന്തിക്കാരനേയും മറ്റും കത്തിക്കൊല്ലുന്നു. വെടിമരുന്നുപ്രയോഗം
 കൊണ്ടു ചിലർ ദുർമ്മരണത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. ദൈവം വികാരി
 യാണെങ്കിൽ തന്റെ മംഗളമായ എഴുന്നള്ളത്തിൽ മരണം മുത
 ലായ അമംഗളം വരുന്നതു കണ്ടിരിക്കുമോ? ഭക്തന്മാർക്കു കണ്ഠി
 തം വരുത്തുമോ? ഇങ്ങിനെ ലോകത്തിലുള്ള ഏതൊരു സംഭവ
 ുമാണു ആലോചിച്ചാലും ദൈവം വികാരിയല്ലെന്നതാണ് വിശദമാ
 യിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെപ്പറ്റി പിന്നീടു ഞാൻ അല്പംപറയാം.
 മേ അനന്ദകാംക്ഷികളെ! നമ്മുടെ ദേഹത്തിലുള്ള ചളിയെ
 നോക്കുന്നതെന്നു തേച്ചുകഴിക്കുകയുണ്ടാകുന്നു. അങ്ങിനെ ചെയ്യാതെ

ദൈവഭാവനയോടുകൂടി ബിംബത്തെ തേച്ചുകഴുകിയാലും “ദൈവമെ! എന്റെ ദേഹത്തിലുള്ള ചളിയെ കളഞ്ഞുതരണമെ” എന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചാലും പൂജിച്ചാലും ദൈവം നമ്മുടെ ദേഹത്തിലുള്ള ചളിയെ തേച്ചുകഴുകിക്കളഞ്ഞുതരികയില്ല. ദൈവം നമ്മുടെ വാലിയക്കാരൻ (ഭൂത്വൻ) അല്ല. ദേഹത്തിലുള്ള ചളിയെ കളയേണ്ട ഭാരം നമ്മുടേതാകുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ ഭാരമല്ല. അപ്രകാരം ചിത്തത്തിലുള്ള രാഗദോഷാദിമാലിന്യത്തെ നീക്കം ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഭാരം നമ്മുടേതാകുന്നു, ദൈവത്തിന്റെയല്ല. നമ്മുടെ സമ്പൂർണ്ണതയിലുള്ള കളകളെ കളവാൻവേണ്ടി ദൈവത്തെ പൂജിച്ചുകൊണ്ടു ദൈവം വന്നു കള പഠിച്ചുകളകയില്ല. ദൈവം നമ്മുടെ ക്രിപിക്കാരൻ അല്ല. കളകളെ പഠിച്ചു നീക്കം ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഭാരം നമ്മുടേതാകുന്നു, ദൈവത്തിന്റെയല്ല. അപ്പോലെ ആനന്ദ സമ്പൂർണ്ണതയിലുള്ള നമ്മുടെ ചിത്തഭൂമിയിലുള്ള ഗോപാലാദികളെ നീക്കംചെയ്യേണ്ടുന്ന ഭാരം നമ്മുടേതാകുന്നു. ദൈവത്തിന്റെയല്ല. ശത്രുക്കളായിത്തീർന്നുകൊണ്ട് രാജാവ് എത്രതന്നെ ദൈവത്തെ പൂജിച്ചാലും യുദ്ധം വേണ്ടുവണ്ണം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ദൈവം രാജശത്രുക്കളോടു യുദ്ധംചെയ്തു രാജാവിന്നു സാമ്രാജ്യത്തെ നൽകയില്ല. ദൈവം രാജാവിന്റെ ഭടനായകൻ അല്ല. ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടും സാമ്രാജ്യത്തെ നൽകയില്ല. ശത്രുക്കളെ ജയിക്കേണ്ട ചുമതല രാജാവിന്റെതാകുന്നു, ദൈവത്തിന്റെയല്ല. അപ്രകാരം രാഗദോഷാദി ശത്രുക്കളെയും കർമ്മകാണ്ഡരാക്ഷസനേയും ജ്ഞാനശത്രുക്കളെ വധിച്ചു മോക്ഷരാജ്യത്തെ സമ്പാദിക്കേണ്ട ഭാരം നമ്മുടേതാകുന്നു, ദൈവത്തിന്റെയല്ല. നാം വെയിലത്ത് ഓടിനടന്നു താപാദി ദുഃഖങ്ങൾ നേരിടുമ്പോൾ ആ ദുഃഖം തീരുവാൻ നോക്കുന്ന തണലിൽ ചെന്നിരിക്കേണം. അങ്ങിനെ ചെയ്യാതെ “ദൈവമെ! വെയിലുകൊണ്ടുള്ള താപാദിദുഃഖങ്ങൾ സഹിക്കുന്നില്ലല്ലോ, നീ ഭക്തവത്സലനല്ലേ? സർവ്വശക്തനല്ലേ? എന്താ എന്റെ ആത്മദുഃഖത്തെയും കാൽകഴിച്ചിവിനെയും മാറ്റിത്തരാത്തതു?” എന്നു സങ്കടപ്പെട്ടു ഭജി

ചുറ്റും നേർച്ചകൾ നേർന്നാലും ദൈവം വന്നു വെയിലുകൊള്ളാതിരി-
 പ്പാൻ നമുക്കു കാവിടിച്ചു തരികയോ ഓടുന്നതുകൊണ്ടുള്ള കാൽ
 കടച്ചിൽ മാറാൻ ദൈവം നമ്മുടെ കാൽ തിരുവിത്തരികയോ
 അല്ലങ്കിൽ ദൈവം നമ്മെ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി തണലിൽ ഇ-
 രത്തി ആശ്വാസിപ്പിക്കയോ അനുഗ്രഹിച്ചു ആശ്വാസിപ്പിക്കയോ
 ചെയ്തയില്ല തണലത്തുചെന്നിരുന്നു താപാദി ദുഃഖത്തെ നീക്കേണ്ട
 ഭാരം നമ്മുടെതാകുന്നു. ദൈവത്തിന്റെയല്ല. അപ്രകാരംതീർത്ഥാട-
 നത്തിനായിക്കൊണ്ടു കാശി, ഹരിദപാരം, രാമേശ്വരം മുതലായ
 സ്ഥലങ്ങളിൽ ഓടിനടന്നിട്ടും വ്രതങ്ങൾകൊണ്ടു പട്ടിണി കിടന്നി-
 ട്ടും ക്ഷേത്രംകെട്ടി ബിംബാരാധനചെയ്തിട്ടും യാഗാദികർമ്മങ്ങളെ
 ചെയ്തിട്ടും സംസാരവിഷയത്തിൽ അലഞ്ഞിട്ടും ദുഃഖിക്കുന്ന മന-
 സ്സിനെ ആ ദുഃഖകർമ്മങ്ങളിൽനിന്നു വേർപെടുത്തു (ആ കർമ്മ-
 ങ്ങളെ ത്യജിച്ചു) ഗാന്തക്ഷേത്രത്തിലുള്ള ആനന്ദത്തോടു ചേർക്കേണ്ട
 ചുമതല നമ്മുടെതാകുന്നു, ദൈവത്തിന്റെ അല്ല. അതുകൊണ്ടു
 നാം തന്നെ ആനന്ദത്തോടു മനസ്സിനെ ചേർക്കണം. അങ്ങിനെ
 ചേർക്കുമ്പോൾ ദുഃഖത്തിൽനിന്നു വേർപെട്ടു മനസ്സ് ആനന്ദത്തിൽ
 ലയിക്കും. ഇതുതന്നെ ആനന്ദസിദ്ധി, ഇതുതന്നെ മുക്തി, ഇതു
 തന്നെ രാജയോഗം ഇതുതന്നെ ജീവപരൈക്യം.

ഹേ ആനന്ദകാംക്ഷികളേ! “താൻ ചാതി ദൈവം ചാതി”
 എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ തന്റെ പകുതിമാത്രമേ ബാക്കിയിൽ ഇരി-
 കുന്നുള്ളൂ. അതു നാം ശരിയായി ചെയ്താൽമതി. ദൈവത്തി-
 ന്റെ പകുതി ബാക്കിയിൽ ഇരിക്കുന്നില്ല. നോം അപേക്ഷിച്ചു
 ചെയ്തിപ്പിക്കേണ്ടതും ഇല്ല. അപേക്ഷിച്ചാൽ ചെയ്തതും ഇല്ല.
 നമ്മുടെ വാസസ്ഥലത്ത് ~~ഇല്ല~~ ഇല്ലെങ്കിൽ നോം കളമൊ കിണ-
 റൊ കുഴിച്ചാൽ നമുക്കു വെള്ളം കിട്ടും. വിഗ്രഹാരാധനാദികൾ
 കൊണ്ടു ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചു ജലത്തെ അവിടെ സൃഷ്ടി-
 പ്പിക്കേണ്ട. നമുക്കു രോഗം നീക്കേണ്ടുന്ന സിദ്ധമൂലികയുടെ
 ആവശ്യം നേരിടുമ്പോൾ ആ മൂലിക ഏതു ദിക്കിൽ ഏതു
 കാട്ടിൽ കിട്ടുമെന്നു അന്വേഷിച്ചാൽ നമുക്കു കണ്ടുപിടിക്കാം.

യോഗദ്ധ്യാനങ്ങൾകൊണ്ടോ വിഗ്രഹാരാധനാദികൾകൊണ്ടോ
 ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചു ആമുഖികയെ സൃഷ്ടിപ്പിക്കേണ്ട. അങ്ങി
 നെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന വികാരിയും അല്പ ദൈവം. കാശിയിലും, മക്കേത്തി
 ലും ബിലാത്തിയിലും, ഹിമവൽപർവ്വതത്തിലും മറ്റും ചെന്നുമോരേ
 ണ്ണവർ അവിടവിടെ ചെന്നുചേരേണം. “കാശികാശി, മക്കേ
 മക്കേ, ബിലാത്തിബിലാത്തി” എന്നും മറ്റും ജപിച്ചുകൊണ്ടും
 വിഗ്രഹാരാധനാദികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടും അവിടവിടെ എത്തുക
 യില്ല. ദൈവത്തോടപേക്ഷിച്ചു ആവക സ്ഥലങ്ങളെ സൃഷ്ടിപ്പി
 ്പിച്ചു ആവശ്യവും ഇല്ല. അപ്രകാരം ശാശ്വതാനന്ദരാജ്യത്തെ
 (ആനന്ദത്തെ) പ്രാപിക്കേണ്ടവരും മനസ്സിനെ ആനന്ദപദവിയി
 ൽ കൂടി നടത്തി ആനന്ദത്തെ ചേരേണ്ടതാകുന്നു. ആനന്ദത്തെ
 സൃഷ്ടിപ്പിക്കേണ്ടോ! അത് എപ്പോഴും ഹാജരുണ്ട്. “വാഴപ്പഴം
 തിന്നുവാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ വാഴക്കുഴി കത്തി വാഴവെച്ചു വള
 ത്തിയാലെ അതു കാച്ചു പഴം തിന്നുവാൻ സംഗതി വരികയുള്ളൂ.
 അപ്പോലെ ദൈവാനുഗ്രഹഫലത്തെയും ബിംബപ്രതിഷ്ഠാദി ക്രിയാ
 രൂപേണ ഫലിപ്പിച്ചാലെ ആനന്ദത്തെ അനുഭവിപ്പാൻ സംഗതി
 വരൂ” എന്നു വിചാരിക്കുന്നതു തെറ്റാണു്. നമ്മുടെ കൺപുറ
 ധിയെ ചികിത്സിച്ചു മാറ്റിയാൽ സൂര്യവെളിച്ചത്തെ കാണാം.
 “ദൈവമെ! എന്റെ കൺപുറധി ശമിച്ചു സൂര്യനെ ഉദിപ്പിക്കേ
 ണമെ” എന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടോ വിഗ്രഹാരാധനാദികൾ ചെയ്തിട്ടോ
 സൂര്യനെ ഉദിപ്പിക്കേണ്ടോ. അപ്പോലെ മനസ്സിനെ ശരിക്കുവെച്ചാൽ
 ആനന്ദവെളിച്ചത്തെ അനുഭവിച്ചു ആനന്ദിക്കാം. അതിന്നു ദൂര
 ത്തിൽ ഓടി അലയേണ്ടോ, അയൽവക്കത്തുകൂടി പോകേണ്ടോ, ന
 മ്മുടെ അകത്തുതന്നെയുണ്ട്. കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ചുമതല നമ്മുടെ
 താകുന്നു. ഇംഗ്ലീഷുകാർ കോലാറിലുള്ള സ്വപ്നവാനികളെ കണ്ടു
 പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. അതു അവിടെ ഉള്ളതുതന്നെ. വിഗ്രഹാരാ
 ധനാഗ്രാദികൾകൊണ്ടു അവർ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചു സൃഷ്ടി
 പ്പിച്ചതല്ല. ദൈവം പക്ഷപാതിയായിട്ടു അവർക്കു കാണിച്ചു
 കൊടുത്തതും അല്പ. ഇന്ത്യയിലുള്ള ആ സ്വപ്നവാനികളെ അന്നേ

കായിരം കാലംകൊണ്ടും ഹിന്ദുക്കൾക്കു കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ കഴി
 ഞ്ഞുവോ? “എൻറൊരിദ്വം മാറിത്തരേണമെ” എന്നുപ്രാർത്ഥി
 ച്ചുകൊണ്ടു വിഗ്രഹാരാധനാദി കർമ്മങ്ങളാൽ ദൈവത്തെ ആരാധി
 ക്കുന്ന ഹിന്ദുക്കൾക്കു കച്ചം കണക്കുമില്ല. ഇവർക്കു യോഗികൾ
 കൊല്ലാത്തൊരിക്കലും സ്വപ്നവാനികളെ ദൈവം കാണിച്ചു
 കൊടുക്കാത്തതു് എന്നാണു്? മൈസൂരിലാണു് ആസ്വപ്നവാനികൾ
 മൈസൂർ മഹാരാജാവിനാലും മറുവുള്ള മാലോകരാലും പൂജിക്കപ്പെട്ടു
 വരുന്ന ശങ്കരാചാര്യപരമ്പരയും അവിടെയാണു്. ശാരദാംബയെ
 നിത്യം പൂജിക്കുന്ന ആ ശങ്കരാചാര്യപരമ്പരക്കും ശാരദാംബ മൈ
 സൂരിലുള്ള ആ സ്വപ്നവാനികളെ കാണിച്ചുകൊടുക്കാത്തതെന്നതാ
 ണു്. ഇങ്ങിനെ ആലോചിക്കുന്നോരും കാണേണ്ടതിനെ കാണേണ്ട
 വഴിക്കു പോയാൽ മാത്രമേ കാണുകയുള്ളു എന്നതു സിദ്ധമായിരി
 കുന്നു. വിഗ്രഹാരാധന, വ്രതം മുതലായ കർമ്മങ്ങൾ ഒന്നും കാണേ
 ണ്ടതിനെ കണ്മൊൻ (ശാശ്വതാനന്ദത്തെ അനുഭവിപ്പാൻ) ലേശം
 പോലും ആവശ്യമില്ല. വടക്കുഭാഗത്തേക്കു നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയെ തി
 രിച്ചാൽ വടക്കുഭാഗത്തിലുള്ള വസ്തുക്കളെ കാണാം. അപ്രകാരം
 തന്നെ കിഴക്കോട്ടും, തെക്കോട്ടും, പടിഞ്ഞാട്ടും ദൃഷ്ടിയെ തിരിച്ചാൽ
 അതതു ഭാഗങ്ങളിലുള്ള വസ്തുക്കളെ കാണാം. ആകാശത്തിൽ ദൃഷ്ടി
 യെ പെട്ടാൽ അനേകനക്ഷത്രങ്ങളേയും ചന്ദ്രസൂര്യന്മാരേയും കാണാം.
 ഇങ്ങിനെ ബാഹ്യത്തിൽ കാണേണ്ടതിനെ കാണാൻ ദൃഷ്ടിയെ ബാ
 ഹ്യത്തിൽ വെച്ചാൽ മതി. വിഗ്രഹാരാധനാദികൾ ഒന്നും ആവ
 ശ്യമില്ല. അപ്രകാരം ഉള്ളിലുള്ള പരമാത്മാവിനെ കാണാനും
 ഉള്ളിലേക്കു ദൃഷ്ടിയെ (മനസ്സിനെ) തിരിച്ചാൽ മതി. അതറി
 യാതെ രൂപധ്വാനങ്ങളും, സ്തോത്രങ്ങളും, മന്ത്രജപങ്ങളും, വിഗ്ര
 ഹാരാധനാവ്രതതീർത്ഥസ്നാനാദി ഭുജകർമ്മങ്ങളും, വേദശാസ്ത്രതി
 മാസാദി പാരായണങ്ങളും, ചെയ്യുകൊണ്ടു അവയുണ്ടു. മലകളേ
 യും, നദികളേയും, സമുദ്രങ്ങളേയും, വൃക്ഷങ്ങളേയും, മറ്റു സ്ഥൂപ
 വസ്തുക്കളേയും നോക്കുന്നതു അവയുടെ രൂപത്തെ നോക്കുന്നതു
 നിമിത്തം കരിങ്കല്ല്കൊണ്ടോ മറ്റോ പ്രതിമകളെ ഉണ്ടാക്കി

അപ്പനാദികളെ ചെയ്തിട്ടൊ അല്ല. സ്വപുത്രന്റെ അവയുടെ നേരെ നിർത്തുന്നതുകൊണ്ടാകുന്നു കാണുന്നത്. അപ്രകാരം സൂക്ഷ്മവസ്തുവിന്റെ (ആനന്ദത്തിന്റെ) സിദ്ധിക്കും സൂക്ഷ്മദൃഷ്ടിയെ (മനസ്സിനെ) ആനന്ദസ്ഥാനത്തിൽ നിർത്തുകയാണു വേണ്ടത്. ഇതു ആർക്കും ആവാം. ബുദ്ധിമാന്മാർക്കും, വേദശാസ്ത്രാദികളെല്ലാം പഠിച്ചവർക്കും രക്ഷരും അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവർക്കും. അല്ലബുദ്ധികൾക്കും, ബാഹ്യത്തിൽ ദൃഷ്ടിയെ വെച്ചാൽ പദ്യതാദിസ്വപുതസ്തകളെ കാണാം. അപ്പോലെ അല്ലബുദ്ധികൾക്കും സർവ്വമാർക്കും ആനന്ദസ്ഥാനത്തിൽ മനസ്സിനെ വെച്ചാൽ ആനന്ദത്തെ അനുഭവിക്കാം, പഠിച്ചില്ലാത്ത അല്ലബുദ്ധികൾക്കും ശ്രീസംഗത്താൽ സന്തതിയുണ്ടാകുന്നു അപ്രകാരം അവർക്കു ആത്മസംഗത്താൽ ആനന്ദസന്തതിയും ഉണ്ടാകും. ശ്രീസംഗം, ബാഹ്യസംഗം. ആത്മസംഗം, ആന്തരസംഗം. ആത്മസംഗത്തിന്നു പഠിച്ചില്ലാത്ത അല്ലബുദ്ധികൾക്കു അധികാരമില്ല എന്നു വാദിക്കുന്നതു ശ്രീസംഗത്തിന്നു അല്ലബുദ്ധികൾക്കു അധികാരമില്ല എന്ന് വാദിക്കുന്നതുപോലെ അസംബന്ധമാകുന്നു. രാജയോഗത്താൽ ആത്മാനന്ദത്തെ അനുഭവിക്കാത്ത വെറും പഠിച്ചമാത്രമുള്ള പണ്ഡിതന്മാരാണ് ഇങ്ങിനെവാദിച്ചു അല്ലബുദ്ധികൾ വിഗ്രഹാരാധനാദികളെ ചെയ്തുകൊള്ളേണമെന്നു കല്പിച്ചതും കല്പിക്കുന്നതും. അതിനെ അനുസരിച്ചു മറ്റുള്ളവരും പറയുന്നു. രാജയോഗം വഴിക്കു ഏവനും ആനന്ദത്തെ അനുഭവിക്കാം. ജലത്തോടു ദേഹത്തെ ചേർത്താൽ തണുപ്പും മധുരപദാർത്ഥത്തോടു നാവിനെ ചേർത്താൽ മധുരവും ഏവനും സിദ്ധിക്കും. ബുദ്ധിമാന്മാർക്കും പഠിച്ചുള്ളവർക്കും മാത്രമേ ജലത്തോടു ചേർന്നാൽ തണുപ്പു സിദ്ധിക്കൂ, പഞ്ചസാരതിന്നാൽ മധുരിക്കൂ, ബുദ്ധിയും പഠിപ്പും ഇല്ലാത്തവർക്കു ജലത്തോടു ചേർന്നാൽ തണുപ്പു സിദ്ധിക്കയില്ല. അതുകൊണ്ടു അവർ ആദിയിൽ വെയിലത്തുകിടന്നു ശീലിക്കേണം പഞ്ചസാരതിന്നാൽ മധുരിക്കയില്ല. അതുകൊണ്ടു ആദിയിൽ കാഞ്ഞിരക്കായതിനേണം എന്നു പറയുന്നതുപോലെ ഇരിക്കുന്നു ബുദ്ധിയും പഠിപ്പും

ഇല്ലാത്തവർക്കു ആഭിയിൽ രാജയാഗം ശീലിച്ചുകൂടാ ആനന്ദിച്ച കൂടാ ആഭിയിൽ വിഗ്രഹാരായനാ, വ്രതം, തീർത്ഥസ്നാനം മുതലായ ഓരോ കർമ്മങ്ങളെ ചെയ്യേണമെന്നു പറയുന്നത്. വിഗ്രഹാരായനാ ഓരോ കർമ്മങ്ങൾക്കൊണ്ടു ഇഹലോകസിലിയൊ, ഹൃദയം പ്രസാദമൊ, ചിത്തശുദ്ധിയൊ ഉണ്ടാകുമൊ? അതും ഇല്ല. അവയെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതു അതിസങ്കടമായിട്ടും ഇരിക്കുന്നു. എത്ര പണച്ചിലവ്? എത്ര കായക്ലേശം! ഓരോപൂജാവിധികളേയും വ്രതാനുഷ്ഠാനവിധികളേയും വിചാരിക്കുമ്പോൾതന്നെ സങ്കടത്തിൽപ്പെട്ടുപോകുന്നു. അങ്ങിനെയുള്ള വിഗ്രഹാരായനാദി വിപരീതവിഷമകർമ്മങ്ങളാണത്രെ പഠിപ്പിച്ചാത്ത സ്വപ്നബുദ്ധികൾക്കു എടുപ്പം (നിഷ്പ്രയാസം). ഏവർക്കും സുഖകരമായ രാജയാഗം പഠിപ്പിച്ചാത്ത സ്വപ്നബുദ്ധികൾക്ക് മഹാ പ്രയാസമാണത്രെ. ഇങ്ങിനെ പറയുന്നവർ രാജയാഗസുഖം അങ്ങാടിമരുണാ പഠിമരുണാ എന്താണെന്നു അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവരാകുന്നു എന്ന് ആയിരം പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാലും അധികപ്രസംഗമായി വരികയില്ല. ഹേ ആനന്ദകാക്ഷികളേ! ജലത്തിന്റെ അരികിലിരുന്നുകൊണ്ടു “ജലം ജലം” എന്നു ലക്ഷം ജപിച്ചാലും ജലത്തെ സ്തുതിച്ചാലും പ്രാർത്ഥിച്ചാലും നമസ്കരിച്ചാലും അനേക പൂജാദ്രവ്യങ്ങൾ കൊണ്ടു ജലത്തെ പൂജിച്ചാലും താപം നീങ്ങുകയില്ല തണുപ്പും സിദ്ധിക്കുകയില്ല. ജലത്തോടു ദേഹം ചേർന്നാൽ മാത്രമെ താപശാന്തിയും തണുപ്പും സിദ്ധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്രകാരം മനസ്സ് ആനന്ദത്തോടു ചേർന്നാൽ മാത്രമെ ഓരോന്നിറുത്തിയും ആനന്ദവും സിദ്ധിക്കുകയുള്ളൂ. ജപിച്ചാലും, സ്തുതിച്ചാലും, പ്രാർത്ഥിച്ചാലും, വിഗ്രഹാരായനാദി കർമ്മങ്ങളെ ചെയ്താലും ഓരോന്നിറുത്തിയും ആനന്ദവും സിദ്ധിക്കുന്നതല്ല. ആനന്ദം എന്നും മനസ്സ് എന്നും രണ്ടായി പറഞ്ഞതുകൊണ്ടു രണ്ടു ഭിന്നവസ്തുക്കൾ എന്നു ഗ്രഹിക്കരുത്. ജലം എന്നും പോള എന്നും രണ്ടായി വ്യവഹരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും രണ്ടും ഒന്നുതന്നെ. പോളക്കു ജലത്തിൽതന്നെ ലയം. അപ്രകാരം മനസ്സിനും ആനന്ദത്തിൽതന്നെ ലയം. മനോലയംകൊണ്ടു

ദുഃഖത്തിൽനിന്നു വേർപെടുകയുള്ളു. നോക്കുക. സഹിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത മഹാദുഃഖമൊ മമ്ബവചിയൊ നമുക്കു ഉണ്ടായാൽ അന്ന ഭാനമൊ, ഗോഭാനമൊ, ഭൂഭാനമൊ, ജപമൊ, സ്തോത്രമൊ, പ്രാർത്ഥനയൊ, വിഗ്രഹാരാധനാദി കർമ്മങ്ങളൊ ചെയ്തുകൊണ്ടു ആ ദുഃഖം മറന്നില്ല. നാം ഉറക്കത്തിൽ പെട്ടുപോയാൽ അപ്പോൾ ആ ദുഃഖത്തെ അറിയുന്നില്ല. മനസ്സു ലയിച്ചുകൊണ്ടല്ലയൊ ദുഃഖമറിയാഞ്ഞതു്? ഉറക്കത്തിൽനിന്നു ഉണരുമ്പോൾ പിന്നെയും ദുഃഖം സഹിക്കാതെ നിലവിളിക്കുന്നു. ഇതു സർവ്വമതസ്ഥനാക്കും അനുഭവമാകുന്നു. ഈ സർവ്വമതജനാനുഭവംകൊണ്ടുതന്നെ മനോലയമാണ് സർവ്വമതസ്ഥനാക്കും ദുഃഖനിവൃത്തിയെന്ന മുക്തിയെന്നു തെളിയുന്നു മുക്തി പലവിധത്തിലാണെന്നു സ്മരിപ്പാൻകൂടി അവകാശമില്ല. സന്തതിയുണ്ടാക്കുവാൻ പല മതക്കാക്കും പല വഴിയില്ല. സ്രീപുരുഷസാഗം എന്ന ഏകവഴിയെ ഉള്ളു. അപ്രകാരം ശാശ്വതാനന്ദത്തെ പ്രാപിപ്പാനും അവിചലമതക്കാക്കും ആത്മമനുസംഗം എന്ന ഏക വഴിയെ ഉള്ളു. പല വഴിയില്ല. ഇങ്ങിനെ തത്വം ആലോചിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു മതക്കാർ തന്നെ. അങ്ങിനെ ഇരിക്കെ ഭിന്നമതക്കാരാണെന്നു അഭിമാനിച്ചു കൊണ്ടു ഹിന്ദുക്കളും മറു മതക്കാരും പരസ്പരം കലഹിക്കുന്നതു കൂടി ശരിയല്ല എന്നു വിചാരിക്കുന്ന അസ്സാദുക്കൾ, ഹിന്ദുക്കളിൽതന്നെ നാനുജാതികളും ഭിന്നമതങ്ങളും വിശേഷിച്ചു വിഗ്രഹാരാധനാദി കർമ്മങ്ങൾ യോഗജ്ഞാനമുക്തിക്കുള്ള അടിപ്പടിയാണെന്നുള്ള അടിപിടികളും ശരിയാണെന്നു വിചാരിക്കുമൊ. ഏക യോഗക്ഷേമത്തിന്നുവേണ്ടി അവയെ ആക്ഷേപിക്കാതെ ഇരിക്കുമൊ? ഹെ ആനന്ദകാഞ്ചികളെ! മനോലയതന്നേയാണു സർവ്വ സംഗപരിത്യാഗമെന്നു പറയപ്പെടുന്നതും. നാം ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഭായ്യയും, പുത്രന്മാരും, ധനവും, ഭവനവും എല്ലാം ഉണ്ടു്. ആരേയും ഒന്നിനേയും നാം അറിയുന്നില്ല. ഒന്നോടൊ നമുക്കു സംഗവും ഇല്ല. നമ്മുടെ ഭായ്യപുത്രാദികളെ നാം ഉപേക്ഷിക്കയൊ തല്ലിക്കൊല്ലുകയൊ ഭവനത്തെ ചുട്ടുകളഞ്ഞു നശിപ്പിക്കയൊ ചെയ്തി

ടിപ്പു. മനസ്സു അടങ്ങുമ്പോഴേക്കു സർവ്വസംഗപരിത്യാഗവും സംസാരനാശവും ഭുജഹാനിയും തനിയെ സിദ്ധിച്ചുവല്ലോ. ഇ പ്രകാരം ആനന്ദത്തിലുള്ള മനോലയമാണു സർവ്വസംഗപരിത്യാഗ മെന്നറിയാതെ നാടും വീടും സർവ്വവും ഉപേക്ഷിച്ചു ഓടിപ്പോയി സമ്പ്രസിക്ഷണവരുടെ കയ്യകർമ്മം ശോചനീയം തന്നെ. കാവി വസ്ത്രാദികൾ ധരിച്ച ഭിക്ഷയെടുത്തു കഞ്ഞികൂടി സമയംപോലെ കഴിപ്പാൻ കഴിവില്ലാതെ പെരുവഴിയിലൊ, മരച്ചുവട്ടിലൊ, കാട്ടിലൊ, കാശ്ശാദിസ്ഥലങ്ങളിലൊ, ഗുഹയിലൊ കിടന്നു ചത്താൽ മുക്തി എന്നാണ് ഇക്കൂട്ടർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. എവിടെ ഓടിപ്പോയാലെന്നാണ്? അവിടേയും വീട്ടിലേയും നാട്ടിലേയും മറ്റും ചിന്ത വരാമല്ലോ. മനസ്സു അടങ്ങുമ്പോൾ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾതന്നെ സർവ്വചിന്തയും ഭുജവും വിട്ടുപോകുന്നുവല്ലോ. ഇങ്ങിനെ ആലോചിച്ചു മനസ്സിനെ അടക്കാതെ കർമ്മികളും കഠിന കർമ്മങ്ങളിൽ പെട്ടു ഭുജിക്കുന്നു. പുജിക്കുമ്പോൾകൂടി അവരുടെ മനസ്സിന്നു ചലനംതന്നെ. ജലഗന്ധം, പുഷ്പം, ധൂപം, ഭീപം, നൈവേദ്യം മുതലായ പദാർത്ഥങ്ങളിൽ മനസ്സിന്നു ചാടിക്കുന്നു. കാശിരാമേശ്വരം മുതലായ നാനാക്ഷേത്രങ്ങളിലും, തീർത്ഥങ്ങളിലും, വ്രതങ്ങളിലും, യാഗാദികർമ്മങ്ങളിലും മനസ്സിനേയും ദേഹത്തേയും ഓടിച്ചു ക്ഷീണിച്ചു ഭുജിക്കുന്നു. ഒരുക്കേണ്ട മനസ്സിനെ ഓടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മർക്കടത്താൻ സ്വഭാവേന ഒരിടത്തിരിക്കാതെ മരത്തിന്റെ ശാഖകൾതോറും ഓടിചാടിക്കളിക്കുന്ന തിയാകുന്നു. ആ മർക്കടന് അല്പം മദ്യവുംകൊടുത്തു അതിനെ ഒരുത്തേളം കടിച്ചു ഒരു പിശാചുവും അതിനെ വന്നു പിടികൂടി എന്നു വെക്കുക. എന്നാൽ ആ മർക്കടം കാണിക്കുന്ന ഗോഷ്ടികൾ എന്തെല്ലാമായിരിക്കും? അപ്രകാരം സാധാരണയായി സംസാര മഹാവൃക്ഷത്തിന്റെ വിഷയശാഖകൾതോറും സഭാ ഓടിചാടി അലയുന്ന മനോമർക്കടത്തിന്നു അജ്ഞാനമദ്യത്തേയും കൊടുത്തു വ്രതപട്ടിണിയാകുന്ന തേളിന്നു കടിപ്പാനും ഇടയാക്കി വിഗ്രഹാ രാധനാദികർമ്മപിശാചത്തിന്റെ പീഡക്കും സംഗതി വരുത്തി

യാൽ ആ മനോമർക്കടത്തിന്നു സ്വൈരമുണ്ടോ, സ്വസ്ഥതയുണ്ടോ, സുഖമുണ്ടോ? സദാനേരവും അലഞ്ഞുവെത്തു വലഞ്ഞു ഓടിപ്പോ നല്ലയൊ അവകാശം? കഷ്ടം! കഷ്ടം! പാഞ്ഞിട്ടെന്തുഫലം? ഫലമില്ലെന്നു പറയാനും പാടില്ല എന്നതു നമ്മുടെ മോക്ഷപ്രദീപാദി സിദ്ധഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ പ്രചാരം നമ്മെ ഉണർത്തിച്ചു ഉദാസീനാവസ്ഥയിൽനിന്നു ഉത്ഥാനം ചെയ്തിപ്പിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു പിന്നെയും പിന്നെയും പറയുന്നതാകുന്നു.

“ഈശ്വരൻ ഭക്തവത്സലനും, ഭക്താഭീഷ്ടദാതാവും, ദീനബന്ധുവും ദയാനിധിയും, ലോകപിതാവും, സർവ്വജ്ഞനും ആകുന്നു. അതുകൊണ്ടു ഭക്തന്മാരും, ദീനന്മാരും, ദയനീയന്മാരും, പശുനാരും ആയ ഞങ്ങളിൽ വാത്സല്യാദികളെ കാണിപ്പാൻ കടപ്പെട്ടവനാകുന്നു. ഈശ്വരൻ സർവ്വശക്തനായതുകൊണ്ടു ഞങ്ങൾക്കു ഇഹപരസുഖങ്ങളെ തരുവാൻ ശക്തനും ആകുന്നു. തരികയും ചെയ്യും” എന്നാണു കർമ്മികൾ വാദിക്കുന്നത്. ഇതു ശരിയല്ല എന്നതു ശ്രുതിയുക്തവേദങ്ങൾകൊണ്ടു എന്റെ വിഗ്രഹാരാധനയിൽ പ്രബലമായി തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഇതരകാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുകൂടി ഈവാദം ശരിയല്ലെന്നു തെളിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഈശ്വരൻ ഭക്തവത്സലനും ഭക്താഭീഷ്ടദാതാവാമെന്നു പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഭജിക്കുന്നവർക്കുമാത്രം അഭീഷ്ടത്തെ കൊടുക്കുന്ന ദുരഭിമാനിയും പക്ഷപാതിയും വികാരിയുമായ ഒരു ദുഷ്പ്രഭുവിന്നു സമനാണ് ഈശ്വരൻ എന്നു വരുന്നു. “സമം സർവ്വേഷുഭൂതേഷു തിഷ്ഠനും പരമേശ്വരം” സർവ്വപ്രാണികളിലും ഈശ്വരൻ സമനാണെന്നു ഘോഷിക്കുന്ന ശ്രുതിക്കും വിരോധമായിരിക്കുന്നു. അതു ഭവത്തിന്നും വിരോധമായിരിക്കുന്നു. അന്നും ഇന്നും ആർക്കും ഈശ്വരൻ പക്ഷപാതത്തെ ചെയ്തുകാണുന്നില്ല. നിഷ്പക്ഷപാതിയും നിർവികാരിയും ആയ ആനന്ദവസ്തുവിൽ (ഈശ്വരനിൽ) ഇങ്ങിനെയുള്ള ദോഷത്തെ ആരോപിക്കുന്നതു തെറ്റാണ്. ഭക്തന്മാരാണ് അഭിമാനിക്കുന്ന കർമ്മികൾ ഇങ്ങിനെ ഈശ്വരനെ ദുഷ്പ്രഭുവിന്നു സമനാക്കി നിന്ദിക്കയാണോ ചെയ്യുന്നത്? ഇവർ

“ഇശ്ശാപൻ ദീനബന്ധുവും ദയാനിധിയും ലോകപിതാവും ആകുന്നു” എന്നു പറയുന്നതുകൊണ്ടു വിഗ്രഹാരാധനാദികൾ ആവശ്യമില്ലാ എന്നും വരുന്നു. ഇഷ്ടിനെ എന്നാൽ, ലോകത്തിൽ ദയാനിധികളും പിതാക്കന്മാരും ദീനന്മാരുടേയും പുത്രന്മാരുടേയും ദീനതയെ കണ്ടാൽ സഹിക്കുന്നില്ല. സ്വയമേവ ദീനന്മാർക്കും പുത്രന്മാർക്കും കഴിയുന്ന സഹായംചെയ്തു സങ്കടനിവൃത്തിയെ ചെയ്തുകാണുന്നു. ഇഷ്ടിനെ ചെയ്യുന്നതു ദീനന്മാരും പുത്രന്മാരും ദയാനിധികൾക്കും പിതാക്കന്മാർക്കും വല്ലതും കൊടുത്തിട്ടു പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും അല്ല. ഞാനും എന്താവെള്ളത്തിൽ പെട്ടുകാണുന്ന എറമ്പിനേയുംകൂടി എടുത്തുകയററി വിടരുണ്ട്. എറമ്പു എന്നോടു സങ്കടം ബോധിപ്പിച്ചിട്ടോ എന്നെ പൂജിച്ചിട്ടോ ഇനിക്കു വല്ലതും തന്നിട്ടോ അല്ല അഷ്ടിനെ ചെയ്യുന്നത്. അനാഥപ്രാണികളായ ആടു കോഴി മുതലായ ജന്തുക്കളെ മനുഷ്യർ ഹിംസിക്കുന്നതുകണ്ടു സഹിച്ചുകൂടാതെയാണ് ഹിംസാദോഷത്തെപ്പറ്റി എന്റെ മോക്ഷപ്രദീപത്തിലും ആനന്ദസൂത്രത്തിലും ഞാൻ വളരെ വിശ്ലീലിച്ചത്. ഈ അനാഥപ്രാണികളെ പ്പാചെയ്തെന്ന മർത്ത്യന്മാരും വിഗ്രഹാരാധനാദികർമ്മങ്ങൾകൊണ്ടു ആനന്ദപദവിയിൽനിന്നു പതിച്ചു അതിസങ്കടപ്പെടുന്നതിനെകണ്ടു സഹിച്ചുകൂടാതെയാണ് ജാതിഭേദ വിഗ്രഹാരാധനാദികളെ ഖണ്ഡിച്ചു ആനന്ദപദവിയെ പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു സിദ്ധഗ്രന്ഥങ്ങളെ ഞാൻ നിർമ്മിച്ചതും. ഇഷ്ടിനെ പണ്ടും ഇന്നും പല ദയാലുക്കളും ദീനന്മാരുടെ അഭപക്ഷാദികൾ കൂടാതെത്തന്നെ പലതും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെയ്യുന്നതുമുണ്ട്. ദൈവം (ആനന്ദം) ദീനബന്ധുവും ദയാനിധിയുമാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടിനെ നമ്മുടെ അഭപക്ഷാദികൾ കൂടാതെത്തന്നെ നമ്മുടെ അഭീഷ്ടങ്ങളെ നൽകും. നമ്മെ സംസാരസങ്കടത്തിൽനിന്നു ഉദ്ധരിക്കയും ചെയ്യും. വിഗ്രഹാരാധനാദികർമ്മങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല. പുത്രന്മാരുടെ നേരെ പിതാക്കന്മാർക്കുള്ള വാത്സല്യാദികളെ ഓർത്താലോ ലോകപിതാവും മാതാവും ആയ ദൈവം നമുക്കു വേണ്ടുന്നതു സകലവും ചെയ്യാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

വ്യാജിപിതാവു ബാല്യത്തിൽ നമ്മെ എടുത്തു ലാളിക്കുന്നു. കളി
 പിക്കുന്നു, ഇഷ്ടവസ്തുക്കളെ നല്കുന്നു. ദീനം പിടിക്കുമ്പോൾ ചി
 കിത്സിക്കുന്നു, ഓടിനടക്കാനായ കാലത്തു ആഹാരം കഴിക്കേണ്ട
 സമയത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ തേടിപ്പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു ആ
 ഹാരത്തെ നല്കുന്നു, വിദ്യാഭ്യാസകാലത്തു വിദ്യയെ പഠിപ്പിക്കുന്നു
 പിതാവിന്റെ അഭാവകാലത്തുകൂടി പുത്രന്മാർ അരിഷ്ടിച്ചുകൂടാ
 എന്ന വിചാരത്തിൽ സ്വന്തത്തിനെ സമ്പാദിച്ചു ഉറപ്പിക്കുന്നു. ഇ
 ങ്ങിനെ പിതാക്കന്മാർ അതാതുസമയത്തു പുത്രമിതാത്മം ചെയ്യുന്ന
 കൃത്യങ്ങളെ ചുരുക്കിപ്പറവാൻകൂടി പ്രയാസമായിരിക്കുന്നു.
 പുത്രന്മാർ ഉപദേശിച്ചിട്ടൊ, പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടൊ, പ്രതിഫലാദികൾ
 കൊണ്ടു പിതാക്കന്മാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിയിട്ടൊ അല്ല പുത്രമി
 തത്തെ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നത് പിതൃധർമ്മമാകുന്നു.
 അപ്രകാരം ലോകപിതാവും പിതൃധർമ്മത്തെ ചെയ്യാൻ സ്വയമേവ
 കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു നാം പൂജിക്കാതെത്തന്നെ സകല സുഖ
 ങ്ങളെ നൽകുവാനും സംസാരസമുദ്രത്തിൽനിന്നു നമ്മെ കയറ്റി
 വിടുവാനും അവകാശമുണ്ടു്. കുട്ടികൾ കളത്തിൽവീണു വെള്ളം
 കുടിച്ചു പള്ളവീർത്തു മുങ്ങിച്ചാകുമായിക്കണ്ടാൽ അതു കണ്ടിരി
 ക്കുന്ന പിതാക്കന്മാർ ലോകത്തിൽ ഉണ്ടോ? അക്കുണ്ഠം പിടിച്ചു
 കയറ്റി വിടുകയില്ലയൊ? എന്നെ പൂജിക്കു്, ഇനിക്കു് വല്ലതും
 കാഴ്ചവെക്കു്, എന്നാലെ നിന്നെ കയറ്റിവിടു് എന്നു പറയുന്ന
 പിതാവുണ്ടോ? ഇല്ല. നമ്മുടെ വ്യാജിപിതാവിന്നുള്ളതുപോലെ
 ലോകപിതാവിന്നു ക്ഷുൽപിപാസാദികൾകൊണ്ടോ, ദാരിദ്ര്യരോ
 ഗങ്ങളുകൊണ്ടോ, വാൽകുഴാദ്യവസ്ഥാഭേദങ്ങൾകൊണ്ടോ ഉള്ള
 ദുഃഖവും ഇല്ല, ദുഃഖിമാനവും ഇല്ല. ഇതേവരെ പറഞ്ഞ സംഗ
 തികൾകൊണ്ടും വിഗ്രഹാരാധനാദികൾ ആവശ്യമില്ല. ആ വക
 കർമ്മങ്ങൾകൊണ്ടു ദൈവം പ്രസാദിച്ചു കാണുന്നതും ഇല്ല. ഇശ്വരപ
 രൻ സർവ്വജ്ഞനും ദയാനിധിയും ലോകപിതാവും ആകുന്നു എന്നു
 സമ്മതിക്കുന്ന അവസ്ഥക്കു ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവനോടു്
 സങ്കടം പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുന്നതുപോലെയും, ഫലമില്ലാത്തവയ്ക്കു

യോദ്ധീനനു വല്ലതും കൊടുത്തിട്ടു പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നതുപോലെയും, ഈശ്വരനെ പ്രസാദിപ്പിച്ചാൻ വിചാരിക്കുന്നതുതന്നെ തെറ്റാണു്. അതെല്ലാം ഈശ്വരനിന്ദയായിട്ടാണു കലാശിക്കുന്നതു. ഇങ്ങിനെ ആലോചിക്കുന്നതാകാം ഈശ്വരനെ സതുണനായി വിചാരിക്കുന്ന കർമ്മികൾക്കു വിഗ്രഹാരാധനാദികർമ്മങ്ങൾ ലേശം പോലും ആവശ്യമില്ലെന്നാണു് സിദ്ധിക്കുന്നതു്. ഈശ്വരനെ നിത്യസ്മരണവസ്തുവാണെന്നു വിചാരിക്കുന്ന പക്ഷത്തിലൊ സ്വപ്നേപി വിഗ്രഹാരാധനാദികർമ്മങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല. ആവശ്യമുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നതു് ആലോചിക്കാത്തതുകൊണ്ടും, ആലോചിച്ചു തുണ ദോഷങ്ങളെ വേർതിരിച്ചറിവാൻ ശക്തിയില്ലാത്തതുകൊണ്ടും ആകുന്നു. ആലോചിക്കാതെ ഇരിപ്പാൻ കാരണമെന്താകുന്നു എങ്കിൽ—ഓരോ സമുദായങ്ങൾക്കു അനേകകാലമായി പരമ്പരയായി പരിശീലിച്ചു ഉറച്ചു പഴുകിയ സംഗതികളെപ്പറ്റി ആരും ആലോചിക്കുകയില്ല. നോക്കുക? ഞാൻ ബ്രാഹ്മണനോ മറ്റാവല്ല ജാതിയോ, ഞാൻ ശൂദ്രനോ അല്ലയോ, ഞാൻ ഈഴുവനോ അല്ലയോ, എന്താ ബ്രാഹ്മണൻ, എന്താ ശൂദ്രൻ, എന്താ ഈഴുവൻ എന്നും മറ്റും പറവാൻ കാരണം? ഇങ്ങിനെ ചിലജാതിയുണ്ടോ? ശൂദ്രരിൽതന്നെ കിരീയത്തിലെ, ചാന്തു്, വട്ടക്കാട്ടെ, പള്ളിച്ചാൻ എന്നിങ്ങിനെ അനേക ജാതിഭേദങ്ങൾ കാണുന്നു. ഇങ്ങിനെ ഹിന്ദുക്കളുടെ ഇടയിൽ അല്ലാതെ മുഹമ്മദീയാദി മറ്റു മതക്കാരുടെ ഇടയിൽ കാണപ്പെടുന്നില്ല. ആ മതക്കാർ ഈ ജാതിഭേദത്തെപ്പറ്റി ആക്ഷേപിച്ചു അപമാസിക്കയും ചെയ്യുന്നു. പരസ്പരം തൊടുവാനും തൊട്ടതു തിന്നുവാനുംകൂടി പാടില്ലാത്ത ഈ ജാതിഭേദകണ്ഠവ്യായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ മാത്രം വരുവാൻ കാരണമെന്താണു്? കിരീയത്തിലെ, ചാന്തു്, വട്ടക്കാട്ടെ എന്നും മറ്റും പറയുന്നതിനു് അർത്ഥമെന്താണു്? ഇങ്ങിനെ ചിലജാതിഭേദങ്ങൾ ഉണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ കറുത്തിട്ടൊ, വെളുത്തിട്ടൊ, ഉരുണ്ടിട്ടൊ, നീണ്ടിട്ടൊ ഏതേതു ലക്ഷണങ്ങളോടുകൂടിയവയാണു് ഓരോ ജാതികൾ? എന്നു ഒന്നും ആലോചിക്കുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ

ബാല്യമുതൽക്കു ഇന്നിന്നജാതിയാണെന്നു കേട്ടു പഴുകിപ്പോയതു കൊണ്ടാകുന്നു. ഫിംസിക്കാതേയും, മാംസം തിന്നാതേയും ഇരിക്കുന്ന ചില സംഘക്കാരെ കണ്ടിട്ടും ഫിംസ മഹാപാപമാണെന്നു ഘോഷിക്കുന്നതിനെ കേട്ടിട്ടുംകൂടി മത്സ്യാദിമാംസങ്ങളെ തിന്നശീലിച്ച മനുഷ്യർ ഫിംസിക്കുന്നതും മാംസം തിന്നുന്നതും ശരിയൊ എന്നു ഒന്നു ആലോചിക്കുന്നില്ല. അവർ ബാല്യമുതൽക്കു മത്സ്യാദിമാംസങ്ങളെ തിന്ന ശീലിച്ചു പഴുകിപ്പോയതുകൊണ്ടാകുന്നു അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കാത്തതു്. ഇങ്ങിനെ ഏതേതു സംഘക്കാർ ഏതേതിൽ ആദിമുതൽ പഴുകിവരുന്നുവോ അതാതിന്റെ ഗുണഭോഷങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള ആലോചന അത്ര വേഗത്തിൽ അവരുടെ അകത്തു കടക്കുകയില്ല. അപ്രകാരം വിഗ്രഹാരാധനാദികർമ്മങ്ങളിലും അനേകായിരം കാലമായി പഴക്കം വന്നതുകൊണ്ടും അവ ഇഹപരസുഖങ്ങൾക്കു അടിസ്ഥാനമാണെന്നു ഉള്ളിൽ ഉറച്ചുപോയതുകൊണ്ടും ആ വക കർമ്മങ്ങളെപ്പറ്റി ആക്ഷേപിച്ചാലും ആലോചിക്കാത്തതാകുന്നു. അഥവാ ആലോചിച്ചാലും ഗുണഭോഷങ്ങളെ വേർതിരിച്ചറിവാൻ ശക്തിവരുന്നില്ല. അതു എന്തുകൊണ്ടാകുന്നു എങ്കിൽ ഫലമുവാദികൾകൊണ്ടു വിഗ്രഹങ്ങളെ പൂജിക്കുക, സ്തുതിക്കുക, പ്രാർത്ഥിക്കുക, നമസ്കരിക്കുക, വ്രതമനുഷ്ഠിക്കുക, തീർത്ഥസ്നാനം ചെയ്യുക മുതലായ ദേഹവ്യാപാരംകൊണ്ടു ആലോചനചെയ്തു തള്ളേണ്ടതിനെ തള്ളുവാനുള്ള മനശ്ശക്തി (ബുദ്ധിശക്തി) ഉണ്ടാകയില്ല. ആലോചനാ എന്ന മനോവ്യാപാരംകൊണ്ടുമാത്രമേ ശക്തി സിദ്ധിക്കുന്നുള്ളൂ! ഞാണിന്മേൽ കളി മുതലായവയെ അഭ്യസിച്ചവർ അംഗങ്ങൾകൊണ്ടു കാണിക്കുന്ന അഭ്യാസങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ അതുഭൂതം തോന്നുന്നു. അവർ ആദി മുതൽക്കു അങ്ങിനെ ദേഹത്തെ അഭ്യസിച്ചു പഴക്കിയതുകൊണ്ടാണു ആ സാമർത്ഥ്യം സിദ്ധിച്ചതു്. ആ കളിക്കാരെപ്പോലെ ദേഹംകൊണ്ടു കാണിപ്പാൻ ഇനിക്കു കഴികയില്ല. ഞാൻ അപ്രകാരം കായികാഭ്യാസം ചെയ്യാത്തതു തന്നെ അതിന്നു കാരണം. എന്നെപ്പോലെ മനസ്സിനുള്ള

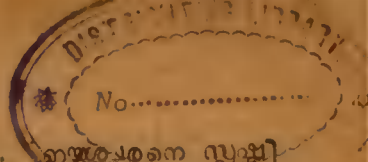
ആലോചനാശക്തി ആ കളിക്കാർക്കു കാണുന്നില്ല. മനസ്സിനെ യഥാർത്ഥവിചാരത്തിൽ അവർ എന്നെപ്പോലെ ശീലിച്ചിട്ടില്ല. അതുതന്നെ അതിനു കാരണം. ഏതേതു അംഗത്തിനെകൊണ്ടു ഏതേതിനെ അഭ്യസിക്കുന്നുവോ, അതാതിനു അതാതിൽ ശക്തി കൂടും. നാം വലത്തെ കൈകൊണ്ടു ഉണൊന്നും, എഴുതുവാനും, തിന്നാനും, തുന്നാനും മറ്റും ശീലിച്ചതുകൊണ്ടു അക്കാര്യങ്ങളിൽ അതിനുള്ള സാമർത്ഥ്യം എടുത്തെ കയ്യിന്നില്ല. കർമ്മികളും നമസ്കാരവിഗ്രഹാരാധനാദികായികവ്യാപാരങ്ങളിൽ പരിചയിച്ചു ആലോചനയെ വിട്ടതുകൊണ്ടു തത്ത്വവിചാരജ്ഞാനശക്തി സിദ്ധിക്കാത്തതാകുന്നു. അതുകൊണ്ടു കർമ്മകാണ്ഡക്കാരണവരുടെ കല്പനകളേ കഷ്ടകർമ്മങ്ങളിൽപെട്ടു സ്വാതന്ത്ര്യസുഖവും ആത്മാനുഭവവും സിദ്ധിക്കാതെ വലയുന്നതാകുന്നു. തത്ത്വവിചാരശക്തിയുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം ഇവരുടെ കൊട്ടിന്നും താളത്തിന്നും പൂജാദികൾക്കും അനുസരിച്ചു കളിക്കുന്ന വികാരി അല്ലാ എന്നതിന്നു ഈ ലോകപ്രകൃതിതന്നെ വിശേഷപ്പെട്ട വേദമായി വിളങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ വേദത്തെ സർവ്വമതസാരഗ്രാഹികളും സമ്മതിക്കും. മറ്റുള്ള വേദപ്രമാണങ്ങളെ പരസ്പരം സമ്മതിക്കയില്ല. ഹിന്ദുക്കൾ ബ്രഹ്മാവിന്റെ മുമ്പത്തിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടതാണ് വേദം. അതുകൊണ്ടു ഞങ്ങളുടെ വേദമാണ് മീതെ എന്നു വാദിക്കുന്നു. മറ്റുള്ള മതക്കാർ അതിനെ സമ്മതിക്കുന്നില്ല എന്നു മാത്രമല്ല ഭൂഷ്യവും പറയുന്നു. ഹിന്ദുക്കൾ പറയുംപ്രകാരം ചന്ദർമുഖനായിട്ടു (നാൽമുഖനായിട്ടു) ഒരു സൃഷ്ടികർത്താവുതന്നെ ഇല്ലെന്നും വാദിക്കുന്നു. ഹിന്ദുക്കൾ സർവ്വന്മാരും ഒത്തുകൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചാലും ബ്രഹ്മാവിനെ കൊണ്ടുവന്നു വേദംബ്രഹ്മസൃഷ്ടിമാണെന്നു തെളിയിപ്പാൻ കഴികയില്ല. ബ്രഹ്മാവിന്നു സമൻസാ വാറണ്ടോ അയച്ചു വരുത്തി വിചാരണചെയ്തു തെളിവു എടുത്തു തീർപ്പ് കല്പിപ്പാനുള്ള ജഡ്ജിമാരും ഇല്ല. പിന്നെങ്ങിനെ വേദം ബ്രഹ്മമുമ്പത്തിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടതാണെന്നു ഹിന്ദുക്കൾ തെളിയിക്കും? ഇങ്ങിനെതന്നെ മതക്കാർക്കും അപരവരുടെ വേദങ്ങളുടെ ദിവ്യത്വത്തെ തെളി

തിപ്പാൻ കഴികയില്ല. ഇന്ന് വിലർ ചില പുസ്തകങ്ങളേയും ആചാരഭേദങ്ങളേയും കല്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോലെ അന്നുവിലർ ചെയ്തതാണെന്നു തീർച്ചപ്പെടുത്തുന്നതെ യുക്തമായിരിക്കുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ മതവിഷയത്തിൽ ഭിന്നാഭിപ്രായത്തോടുകൂടി വാദിക്കുന്ന സർവ്വമതസ്ഥന്മാരും ഈ ലോകം ഒരു മഹാശക്തിയിൽനിന്നു ഉത്ഭവിച്ചതാണെന്നു സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടു ഈ ലോകത്തെ ഒരു വേദപുസ്തകമാക്കി വെച്ചു വാദിച്ചാൽ സർവ്വമതസാരഗ്രാഹികളും സമ്മതിപ്പാനെ അവകാശമുള്ളൂ. അഗ്നി മുട്ടുള്ള വസ്തുവല്ലെങ്കിലോ? സൂര്യൻ പൊതുവിലുള്ള ഒരു ലോകദീപമല്ലെങ്കിലോ? നിണക്കു ശിരസ്സു ഒന്നല്ലെങ്കിലോ? എന്നു ചോദിച്ചാൽ ആരും എത്രത്തോളം വാദിക്കയില്ല. അതുകൊണ്ടു ഈ ലോകത്തെ നാം പ്രമാണമാക്കി ആലോചിച്ചാൽ ദൈവം ദയാവാത്സല്യപ്രാദി ഗുണങ്ങളോടും സ്രഷ്ടാദികർമ്മങ്ങളോടും കൂടിയ വികാരിയല്ല, നിർദ്വന്ദ്വനും നിർവ്വികാരിയുമാകുന്നു എന്നു തെളിയും. അല്ലെന്ന് ആലോചിക്കുക. ദൈവത്തിന്നു ഇഷ്ടിനെ ഒരു ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടു ലാഭം എന്തു? സർവ്വമനുഷ്യരെയും സർവ്വപ്രാണികളേയും സങ്കടസമുദ്രത്തിൽ മുക്കിപ്പൊക്കി മയക്കി വീഴ്ത്തിച്ചാകേണ്ടതരത്തിലാണോ സ്രഷ്ടിക്കേണ്ടതു്? ദയാവാത്സല്യപ്രാദി ഗുണലേശമെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടിനെ ചെയ്യുമോ? കഷ്ടപ്രാധി, പ്രമേഹം, ക്ഷയം, തിമിരം, വാതം, ശ്വാസകാസം, ഗ്രഹണി, അൾസസ് മുതലായ അനേക കഠിനരോഗങ്ങൾ പിടിപെട്ട ദേഹം അഭിഞ്ഞു ചീഞ്ഞിട്ടും ശോഷിച്ചിട്ടും, കരുന്താറായിട്ടും, മൊടന്താറായിട്ടും, കരച്ചിട്ടും, ഏഷ്ടിയിട്ടും ഓരോ കഠിനോപദ്രവത്തിൽപെട്ട പ്രാണവേദന സഹിച്ചുകൂടാതെ ഈശ്വരനെ വിളിച്ചു കരഞ്ഞു കരഞ്ഞു ചിരകാലം കിടന്നു ഓടിച്ചു മരിക്കുന്നവർ എത്ര? ഈ വക ദൈവം സഹിച്ചുകൂടാതെ ആത്മഹത്യയെ ചെയ്യുന്നവർഎത്ര? ദാരിദ്ര്യവും മഹാപ്രാധിയും രണ്ടും പിടിപെട്ട ഈശ്വരനെ വിളിച്ചു നിലവിളിച്ചു ഓടിക്കുന്നവർ എത്ര? പരസ്പരം കലഹിച്ചു കത്തി കലപ്പെടുത്തി ലാകുന്നവർ എത്ര? രാഗദേഷാദി നിമിത്തം എന്തെല്ലാം

അനന്തരം. എന്തെല്ലാം ദുഃഖങ്ങൾ? പ്രബലന്മാരുടെ പീഡ നിമിത്തം ഈശ്വരനെ വിളിച്ചു ദുഃഖിക്കുന്നവർ എത്ര? ഈശ്വര പ്രസാദത്തിനു വേണ്ടി കഠിന വ്രതങ്ങളെ അനുഷ്ഠിച്ചു പട്ടിണി കിടന്നിട്ടും യാഗവ്രത വിഗ്രഹാരാധനാദികളെ ചെയ്തിട്ടും സങ്കടപ്പെടുന്നവർ എത്ര? ഒരു കണ്ണു കണ്ടാൽ മതി ഈശ്വര! ഇനിക്കു മരണാനന്ദം വേണ്ടാ എന്നു ഈശ്വരനെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും സ്തുതിച്ചിട്ടും രാവു പകലും കരഞ്ഞു കണ്ണുനീർ വാർന്ന ഭക്തന്മാർ എത്ര? ഈശ്വരനു എളുപ്പമുള്ള ദയയെ ഭക്തവാത്സല്യമൊ പരസ്പരമൊ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്തെല്ലാം കണ്ടു കണ്ടു സഹിച്ചിരിക്കുകയില്ല. ഒരു മിനിട്ടുകൊണ്ടു ഇവരുടെ സങ്കടത്തെ തീർത്തു സന്തോഷിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. കാഴ്ചവെച്ചു കാലുപിടിച്ചു കരഞ്ഞുപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ടു അടിമയായിക്കിടന്നാൽ ദയയില്ലാത്ത മഹാപാപിയും പരമശത്രുവുംകൂടി ദയ കാണിക്കുന്നു. അതുപോലും ഈശ്വരനു ദയ കാണുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടു ദയാവാത്സല്യാടി തുണക്കുറവേശംപോലും ഇല്ലാത്ത നിർദ്ദിനവസ്തുവാണ് ഈശ്വരൻ എന്നാണ് തെളിയുന്നത്.

അങ്ങിനെ പറവാൻ പാടില്ല. മനുഷ്യരും മറ്റു പ്രാണികളും അങ്ങിനെ ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്നതു അവർ ചെയ്തു കുറ്റത്തിന്റെ (പാപത്തിന്റെ) ഫലമാകുന്നു. അതിനെ അനുഭവിച്ചു തന്നെ തീർക്കണം അതിലകത്തു വിടുന്നതു ന്യായമൊ? ഒരു ജഡ്ജി ദയാദിഗുണനിധിയായിരുന്നാലും ഒരു കുറ്റക്കാരനെ വിട്ടയക്കുന്നതു ന്യായമായിരിക്കുകയില്ല. കൊടുത്ത ശിക്ഷയെ അനുഭവിച്ചു തീരുന്നതിനുമുമ്പു വിടുന്നതും ന്യായമായിരിക്കുകയില്ല. വിടാത്തതുകൊണ്ടു ജഡ്ജിയെ ദയാദിഗുണമീനനായ നിർദ്ദിനൻ എന്നു പറവാൻ പാടില്ല. അപ്രകാരം പാപികളുടെ പാപഫലത്തെ അനുഭവിപ്പിക്കുന്ന ദൈവത്തേയും നിർദ്ദിനൻ എന്നു പറവാൻ പാടില്ലാ എന്നു പറയുന്നുവെങ്കിൽ, ഈ ഉദാഹരണം ഈശ്വരവിഷയത്തിലേക്കു പറയുന്നതല്ല. ജഡ്ജിയേയും രാജാവിനേയും, സ്വഷ്ടികർത്താവാചിട്ടും സർവ്വശക്തനായിട്ടും ആരും വിചാരി

ക്കുന്നില്ല. അവർക്കു ആ ശക്തിയും ഇല്ല. ഈശ്വരനെ സൃഷ്ടി
കർത്താവാമായിട്ടും സർവ്വശക്തനായിട്ടും ലോകപിതാവായിട്ടുമാണ്
സർവ്വരും ഘോഷിക്കുന്നത്. സർവ്വശക്തനായതുകൊണ്ടു ഒരു തെ
ററംകൂടാതെ സർവ്വപ്രാണികളേയും സർവ്വദാ ആനന്ദികളായി നട
ത്തിപ്പാൻ ഈശ്വരൻ കഴിയും. സൃഷ്ടികാലത്തിൽതന്നെ കരി
മ്പിന്നു മാധുർയ്വത്തേയും ചന്ദ്രനു ശീതളതപ്തതേയും മറ്റും സൃഷ്ടി
ച്ചതുപോലെ മനുഷ്യക്കു ജ്ഞാനം, സമദൃഷ്ടി, ദയ, പരസ്പരോപ
കാരപരതാ, പാപകർമ്മങ്ങളിൽ വെറുപ്പ് മുതലായ സൽഗുണങ്ങ
ളെമാത്രം സൃഷ്ടിച്ചു. ഒറ്റുണങ്ങളെ അരികിൽ അണവാൻ പാടി
ല്ലാത്തവിധം വിലക്കിയതാണെന്നിൽ ആരും പാപകർമ്മത്തെ ചെ
യ്യാതെ ഈശ്വരനെ ഭജിച്ചു നല്ല സ്ഥിതിയിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞു
കൊള്ളുമല്ലോ. മനുഷ്യരുടെ സൽഗുണങ്ങളെ കളവാൻ കഴിക
യുമില്ല. കളവാൻ അവർക്കും തോന്നുകയുമില്ല. ചന്ദ്രന്റെ ശീത
ളതപ്തതയൊ കരിമ്പിന്റെ മാധുർയ്വത്തയൊ കളവാൻ കഴിയു
മോ? ഇല്ല. അങ്ങിനെ ആയാൽ ആരും പാപം ചെയ്യയില്ല.
ശിക്ഷയും ഭവവും ആരും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരികയും ഇല്ല.
ഈശ്വരൻ ദയാവാത്സല്യപൂരിതനാകയാൽ ലേശമെങ്കിലും ഉണ്ടെ
ങ്കിൽ അങ്ങിനെയല്ലയൊ സൃഷ്ടിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. അങ്ങിനെ
ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടു ഈശ്വരൻ നിർഗ്ഗുണൻ എന്നു തന്നെയാണ്
തെളിയുന്നത്. ആദിയിൽ ഈശ്വരൻ അത്ര ആലോചിച്ചില്ല
അതുകൊണ്ടു അങ്ങിനെയെല്ലാം വന്നുപോയതാണ് എന്നു പറ
യുന്ന എങ്കിൽ പ്രാണികളുടെ പലവിധ പാപകർമ്മങ്ങളേയും
തിനാലുള്ള അതിസങ്കടാപസ്ഥായയും കണ്ടാൽ പിന്നെയെങ്കിലും
നന്നാക്കി സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതല്ലയോ? അങ്ങിനെ ചെയ്യാത്തതുകൊ
ണ്ടും ദൈവം നിർഗ്ഗുണൻ എന്നുതന്നെ തെളിയുന്നു. ലോകം മുഴു
വനും ഹിംസാമയമായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടും അപ്രകാരമല്ലയൊ
തെളിയുന്നത്.

മനുഷ്യർ ഏതെല്ലാം വിധത്തിലാണ് പ്രാണികളെ ദ്രോ
ഹിക്കുന്നത്? ഏതാരു പ്രാണിയാണ് മനുഷ്യരുടെ ഉപദ്രവ

ത്തിൽ പെടാത്തത്? കാളകളേയും പോത്തുകളേയും കരിക്കെട്ടി ഉഴുന്നു. അവയെ കഠിനമായി പ്രഹരിക്കുന്നു. ക്ഷീണിച്ചു കിടന്നുപോയാൽ കണ്ണിൽ മുളകുറച്ചു എഴുതുന്നു. വാലിനെ പിടിച്ചു പൊട്ടിക്കുന്നു. കുടിക്കുന്നു. വണ്ടിക്കാളകൾക്കു ഭാരം അധികമായിട്ടോ, മറ്റു സംഗതികൊണ്ടോ, കിടന്നുപോയാൽ അടിയുടെ പുരംതന്നെ. കഴുത ഒട്ടകം മുതലായവയെക്കൊണ്ടു ഭാരം ചുമപ്പിച്ചു പീഡിക്കുന്നു. കുതിരകളെ സാറട്ടിൽ കെട്ടിയിട്ടും മറ്റുകിൽ കയറി ഇരുന്നിട്ടും കടുവാൾ വെട്ടിപിടിച്ചു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അതിദൂരം അടിച്ചുപായിക്കുന്നു. കാട്ടിൽ കിടക്കുന്ന ആനകളേയും പിടിച്ചുകൊണ്ടുവന്നു കുത്തുവെച്ചു കുത്തിയിട്ടും അടിച്ചിട്ടും കൊക്കിവെച്ചിട്ടും മരം പിടിപ്പിക്കുന്നു. ആനകളെ എത്ര വെടി വെച്ചുകൊല്ലുന്നു. അപ്പോലെതന്നെ കലമാൻ, കടമാൻ, കാട്ടുപോതു്, കരടി, കിടി, കണ്ണീരവം, വ്യാഘ്രം മുതലായവയേയും വെടിവെച്ചു കൊല്ലുന്നു. നായാട്ടാടി നായ്ക്കളെക്കൊണ്ടു മൃഗങ്ങളെ കുടിപ്പിച്ചും കുത്തുകൊണ്ടു കുത്തിയിട്ടും, ഹിംസിക്കുന്നു. ആകാശത്തിൽ കൂടി പറക്കുന്ന പലവക പക്ഷികളേയും കണിവെച്ചിട്ടും വെടിവെച്ചിട്ടും ഹിംസിച്ചുതിന്നുന്നു. മത്സ്യങ്ങളേയും മൂങ്ങലിട്ടിട്ടും വല വീശിയിട്ടും വെടി വെച്ചിട്ടും കൊന്നു തിന്നുന്നു. ഉൾപന്നികളുടെ പ്രാണൻ അത്രവേഗത്തിൽ പോകയില്ല. അവയെ ഉലക്കുകൊണ്ടടിച്ചടിച്ചു പതച്ചിട്ടും അറുത്തിട്ടും ഹിംസിക്കുന്നു. കഴുത്തിൽ പിടിച്ചു അരിവരൻ ആരംഭിക്കുമ്പോഴേക്കു ആമകൾ കഴുത്തിനെ ഉള്ളിലേക്കു വലിക്കും. അപ്പോൾ അവയെ ജീവനോടുകൂടിത്തന്നെ തീയിലിട്ടു ചുട്ടു കൊന്നു തിന്നുന്നു. കോഴി, ആട്ടു, മുരി മുതലായവയേയും അറുത്തു മനുഷ്യർ കൊന്നുതിന്നുന്നു. രാഗഭേഷാദി നിമിത്തം മനുഷ്യർ മനുഷ്യരേയും പലവിധത്തിൽ ഹിംസിക്കുന്നു. മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്ന ഹിംസകളെപ്പറ്റി എഴുതിയാൽ അവസരനികയില്ല. കടലിലും, കരയിലും, കാട്ടിലും, നാട്ടിലും, വീട്ടിലും, മലയിലും, ആകാശത്തിലും ഉള്ള നൂറ് പ്രാണികളേയും മനുഷ്യർ ഹിംസിക്കുന്നു എന്നു സമഗ്രമായി പറയാനെ

കഴിയും. ഓരോ പ്രാണികളെ ഹിംസിക്കുമ്പോൾ അവ പ്രാണ
 വേദനസഹിച്ചുകൂടാതെ കൈകാലുകൾ പിടിച്ചുകൊണ്ടു മരണ
 ഗോഷ്ടി കണ്ടാലും ആത്മനാദം കേട്ടാലും ആർ സഹിക്കും? എ
 ളോളം ദയാവാത്സല്യാദി ഗുണങ്ങൾ ഉള്ള ലോകപിതാവായ
 ഒരു ദൈവം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മഹത്തീർത്ഥത്തിൽത്തന്നെ ആ അനാഥ
 പ്രാണികളുടെ അഭിവൃദ്ധിക്ക് ദൈവത്തിന് ഒരു നിവൃത്തി കല്പിക്ക
 മാറിയെന്നു. സർവ്വശക്തനായ ദൈവത്തിന് എന്താ കഴിയാത്തതു?
 ഹിംസിക്കരുതു എന്നു മനുഷ്യരുടെ മനസ്സിൽ തോന്നിപ്പിക്കാം.
 അല്ലെങ്കിൽ ഹിംസിക്കുമ്പോൾ ആ ഹിംസകൻറെ കയ്യിനെ സ്തം
 ഭിപ്പിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മാംസം തിന്ന മാത്രമേ മർദ്ദിതരിസാ
 രത്തെ ഉണ്ടാക്കാം. ഇങ്ങിനെ ഇരുപ്രകാരം ചെയ്താൽ അനാഥ
 പ്രാണികളെ ഹിംസിച്ചാൽ കൈ സ്തംഭിക്കും, മാംസത്തെതിന്നാൽ
 മർദ്ദിതരിസാരം തുടങ്ങും എന്നു ഭയപ്പെട്ടു സർവ്വരും ഹിംസാകർമ്മ
 ങ്ങളിൽനിന്നു പിൻവലിക്കും. അനാഥപ്രാണിസങ്കടത്തിന്നു നി
 വൃത്തിയും വരും. വ്യാഘ്രം പശുക്കളേയും, പൂച്ച എലിയേയും,
 പാമ്പു തവളയേയും ഇങ്ങിനെ അനവധി ദർബലപ്രാണികളെ
 പ്രബലപ്രാണികൾ കൊന്നുതിന്നുന്ന തരത്തിലും, മനുഷ്യരെ ഉപ
 ദ്രവിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലും, മനുഷ്യരാൽ സകല പ്രാണികളും ഉപ
 ദ്രവത്തിൽ പെടേണ്ട തരത്തിലും ആധിപ്യാധിബാധകളാൽ ദുഃ
 ഖിക്കേണ്ടതരത്തിലും ജഗത്തിനെ സ്രഷ്ടിച്ചതു ദൈവമാണെങ്കിൽ
 ആ ജഗൽപിതാവായ ദൈവം നീതി ദയാപരവാത്സല്യാദി സ
 മഗുണങ്ങളില്ലാത്ത നിർഗുണൻ എന്നുമാത്രമല്ലാ തെളിയുന്നതു!
 ദർഗുണനിധി എന്നു കൂടി തെളിയുന്നു. ഹെ! മത്സ്യനാരെ,
 ദൈവം സ്രഷ്ടാദികളെ ചെയ്യുന്നവനാണെന്നും, ദയാദിഗുണങ്ങളു
 ള്ളവനാണെന്നും സ്തുതിക്കുന്നതു ദൈവം ദർഗുണനിധിയാണെന്നു
 നിന്ദയായി കലാശിക്കുന്നു. നിന്ദകൊണ്ടും നേച്ഛകൊണ്ടും,
 സ്തുതികൊണ്ടും, കാഴ്ചകൊണ്ടും, പൂജകൊണ്ടും, ഭജനകൊണ്ടും വി
 കാശമില്ലാത്ത ആനന്ദവസ്തുവാണു് ദൈവം (ആ അനിവൃന്ധനീയ
 മഹാശക്തി) ദൈവം വിഗ്രഹാരാധനാദികൾകൊണ്ടു അനുഗ്രഹി

ക്കുന്നവിക്കാരിയാണെന്ന വിചാരിക്കുന്ന വിദ്വാന്മാർക്കു ദൈവത്തെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിച്ചു ആനന്ദിപ്പാനുള്ള ഉപായം ഉണ്ട്. അത് എന്നാകുന്നു എങ്കിൽ, ദൈവത്തെ അസഹ്യമാകാവണ്ണു അസഭ്യം പറയുകതന്നെ. അപ്പോൾ ദൈവം കോപിച്ചു കൊല്ലുവാനായി വെളിക്കു ചാടിവരും. ആ സമയം “എന്റെ പിതാവേ! നിന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചാൻവേണ്ടി ചെയ്ത ഉപായമാണിത് നിന്ദിക്കേണമെന്നു നിരൂപിച്ചു ചീത്തപറഞ്ഞതല്ല” എന്നു പറഞ്ഞു പിടിച്ചുപൂട്ടി (ആലിംഗനംചെയ്തു) ആനന്ദിക്കാമല്ലോ. കഷ്ടം കഷ്ടം മതവിഷയമായി എന്നല്ലാമാണു ലോകത്തിൽകാണിക്കുന്നത്? അതിനായി കളയുന്ന പണത്തിന്നു കയ്യു കണക്കു മില്ല. അതുനിമിത്തം അനുഭവിക്കുന്ന അജ്ഞാനദുഃഖങ്ങൾക്കും കയ്യും കണക്കുമില്ല.

ഹേ ആനന്ദകാംക്ഷികളെ ഗമ്യുടെ വ്യവഹാരദോഷത്താൽ ശിരസ്സു ഉണ്ണിച്ചു ഉറക്കം വരാതെ ബുദ്ധിമുട്ടി ദുഃഖിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ശാന്തിക്കു പ്രദോഷാഭിപ്രതങ്ങൾ എടുത്തു പട്ടിണി കിടന്നിട്ടും വിഗ്രഹാരാധനാദിനായ ക്ലേശകർമ്മങ്ങളെ ചെയ്തിട്ടും ദൈവത്തെ ഭജിച്ചാൽ ഉണ്ണുവളിച്ചു പിത്തം മുഖാവിൽ കയറി ഭ്രാന്ത് പിടിക്കുകയെ ഉള്ളു. ചികിത്സിച്ചു ശിരസ്സിനെ കുളുപ്പിച്ചാൽ സുഖമായി ഉറങ്ങാം. അപ്രകാരം രാഗദോഷാഭിദോഷത്താൽ മനസ്സുണ്ണിച്ചു ആനന്ദനിദ്രയെ പ്രാപിക്കാതെ അലഞ്ഞു ദുഃഖിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ശാന്തിക്കു തീർത്ഥാടനം ചെയ്തിട്ടു വ്രതവിഗ്രഹാരാധനാദികളെ ചെയ്തിട്ടും കാലത്തെ കളഞ്ഞാൽ കർമ്മഭ്രാന്ത് വളിച്ചു ജ്ഞാനികളെ അസഭ്യം പറഞ്ഞു ദുഃഖിപ്പാനെ സംഗതി വരൂ. യോഗജ്ഞാനചികിത്സകൊണ്ടു മനസ്സിനെ കുളുപ്പിച്ചാൽ ആനന്ദനിദ്രയെ (മുക്തിയെ) പ്രാപിക്കാം. മനസ്സിന്റെ നിശ്ചലതപരതന്നെ മുക്തി. അതിന്റെ ചലനംതന്നെ സംസാരദുഃഖം. ചിലർ തങ്ങളുടെ കഴുത്തിൽ കയറു കെട്ടിത്തൂങ്ങി ചാകുന്നു. തൂക്കികൊല്ലുവാനുള്ള അധികാരം സേഷൻജഡ്ജിക്കാകുന്നു. ആ അധികാരത്തെ വഹിച്ചതു ഇവിടെ മനസ്സല്ലയൊ?

(മനസ്സിന്റെ ദോഷംകൊണ്ടല്ലയോ തുടങ്ങിയതത്രെ) ചിലർ തങ്ങളുടെ തന്നെ വെടിവെച്ചു ചാകുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ കാലംതന്നെ കാലം കൊണ്ട് ഭൂതന്മാരോ വന്നു തോക്കുവെച്ചു വെടിവെച്ചു കൊന്നു എന്നു പറയാമോ? മനസ്സല്ലയോ അങ്ങിനെ ചെയ്തത്? മനസ്സുതന്നെ കാലൻ. മനസ്സുതന്നെ സെഷൻജഡ്ജി. മനസ്സുതന്നെവിഷം. മനസ്സുതന്നെ അമൃതം. മനസ്സ് വിഷയാസക്തമായാൽ വിഷമായി. മനസ്സ് ആനന്ദസക്തമായാൽ അമൃതമായി. ജലത്തോടു ചേർന്നാൽ ശൈത്യം സിദ്ധിക്കുന്നത് സ്വഭാവമാകുന്നു. ആശ്രയിച്ചവനെ തണുപ്പിക്കേണ്ടമെന്ന വിചാരംകൊണ്ടോ ആശ്രിതവാത്സല്യാദിഗുണംകൊണ്ടോ ജലം ശൈത്യത്തെ നൽകുന്നതല്ല. ജലം ഉഷ്ണപദാർത്ഥമാണെന്നു നിന്ദിച്ചാലും നമുക്കുള്ള സിദ്ധിശൈത്യംതന്നെ. അപ്പോഴെ ആനന്ദത്തോടുള്ള യോഗം (ചേർപ്പ്) കൊണ്ടു ആനന്ദം സിദ്ധിക്കുന്നതും സ്വഭാവമാകുന്നു. ആശ്രിതവാത്സല്യാദി ഗുണംകൊണ്ടു ആനന്ദം = ആത്മാവു പ്രസാദിച്ചു ആനന്ദത്തെ നൽകുന്നതല്ല. ആ ആനന്ദത്തെ ദുഃഖവസ്തുവാണെന്നു ഭൂഷിച്ചാലും നമുക്കുള്ള സിദ്ധി ആനന്ദം തന്നെ. സ്തുതിനിന്ദകൾ ജലത്തിന്റേയും ആനന്ദത്തിന്റേയോ പ്രസാദത്തിന്നും അപ്രസാദത്തിന്നും സാധനമല്ല. പിന്നെന്തിന്നു വിഗ്രഹാരാധനാദികർമ്മങ്ങൾകൊണ്ടു കായക്ലേശധനവ്യയകഷ്ടനഷ്ടങ്ങളെ അനുഭവിച്ചു അജ്ഞാനദുഃഖങ്ങളെ വിലക്കു മേടിക്കുന്നു? മനസ്സിനെ ആനന്ദത്തോടു ചേർക്കുവിൻ ആനന്ദിക്കുവിൻ. ഇത് സർവ്വന്മാർക്കും ജാതിമതഭേദമെന്നിയെ സാധിക്കാമെന്നതു ശ്രുതിയുക്തഗുരുവചപുരസ്സരം എന്റെ മോക്ഷപ്രദീപാദിസിദ്ധഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വിസ്തരിച്ചു തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിഗ്രഹാരാധനാദികർമ്മങ്ങൾ സർവ്വന്മാർക്കും അജ്ഞാനദുഃഖദോഷകരമാണെന്നും തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ വിസ്തരിക്കുന്നില്ല.

ഇതി ബ്രഹ്മാനന്ദസ്വാമി ശിവയോഗി

വീരചിതെ ആനന്ദവിമാനെ ആനന്ദയോഗപ്രകരണം.

ആക്ഷേപ സമാധാന പ്രകാരം.

ആക്ഷേപം 1. സ്വാമിൻ! പരമാത്മാവ്, ആനന്ദം, ശക്തി ഈശ്വരൻ എന്നും മറ്റും പല നാമങ്ങളാൽ വർണ്ണിക്കപ്പെട്ട ദൈവം കരുണാനിധിയാണെന്നും, ഭക്തവത്സലനാണെന്നും, ദീന ബന്ധുവാണെന്നും, സൃഷ്ടിസ്ഥിതിസംഹാരകന്താവാണെന്നും മുമ്പു സ്തുതിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇപ്പോൾ അങ്ങിനെയല്ല, നിർഗുണനാണെന്നു പറഞ്ഞതു ശരിയോ?

സമാധാനം. 1. അതെല്ലാം പൂർണ്ണമാരെ അനുസരിച്ചു പറഞ്ഞതാകുന്നു. നിർഗുണവസ്തുവാൺ് ദൈവം എന്നാൺ് എന്ററ അഭിപ്രായം. പൂർണ്ണമാരും ഇങ്ങിനെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടു്.

ആക്ഷേപം 2. “സിദ്ധവേഷനായ്” വന്നിട്ടെനിക്കു നീ

മദ്ധ്യലക്ഷ്യത്തെ തൊട്ടു കാണിച്ചില്ലേ?

എന്നു സ്വാമിയുടെ ശിഷ്യോഗരഹസ്യത്തിലും മറ്റു കൃതികളിലും പറഞ്ഞതു് സ്വാമിയുടെ സ്വാധാരേവമല്ലേയോ? അതൊ പൂർണ്ണമാരെ അനുസരിച്ചു പ്രയോഗിച്ചതോ? അതു അനുഭവമാണെങ്കിൽ സ്വാധാരേവം കൊണ്ടുതന്നെ ദൈവം സഗുണമാണെന്നു സ്വാമികൾ സമ്മതിച്ചുപോയല്ലോ. അതിന്നു വിപരീതമായി നിർഗുണനാണെന്നു പറഞ്ഞതെങ്ങിനെ?

സമാധാനം. 2. മനസ്സിനെ അന്തർമുഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പല രൂപങ്ങളും കാണപ്പെടുന്നുണ്ടു്. അതിൽ ഒരു സിദ്ധവേഷൻ മദ്ധ്യലക്ഷ്യത്തെ ഇനിക്കു കാണിച്ചുതരികയുണ്ടായി. ആ സിദ്ധവേഷനെയാൺ് ഞാൻ ഗുരുവായി ആഭിനാഥൻ, ഉമാസഹായൻ, ഈശ്വരൻ എന്നും മറ്റും വന്ദിച്ചതു്. ഹിന്ദുമതം അങ്ങിനെയാണല്ലോ നിബ്ബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളതും പഠിപ്പിക്കുന്നതും. ചിജ പഠിത്തത്തിൽതന്നെ,

“ഈശ്വരനെന്നും ഗുരുവെന്നും രണ്ടില്ല

നിശ്ചയിച്ചോക്കുമ്പോഴൊന്നുതന്നെ

എന്നല്ലയോ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ആതുകൊണ്ട് ഈ ആക്ഷേപം അസാരം. ദൈവം നിർദ്ദിഷ്ടവസ്തു തന്നെ.

ആക്ഷേപം 3. “മനസ്സിനെ അന്തർമുഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ” എന്നു സ്വാമികൾ അരുളിച്ചെയ്തുകൊണ്ട് അന്തർമുഖവഴി അവിടെക്കു മുന്പുതന്നെ അറിയാമെന്നു സിദ്ധിച്ചു പിന്നെ സിദ്ധവേഷൻ ഉപദേശിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ.

സമാധാനം 3 ഞാൻ മനസ്സിനെ നയനമദ്ധ്യത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണു് അന്തർമുഖപ്പെടുത്തുവാൻ അഭ്യസിച്ചിരുന്നത്. സുകരമായും യോഗശാസ്ത്രപ്രസിദ്ധമായും ഇരിക്കുന്ന ആത്മസ്ഥാനത്തെ തൊട്ടു കാണിച്ചുതന്നതു് ആ സിദ്ധവേഷനായിരുന്നു. അതിന്നു ശേഷമാണു് ആത്മാനന്ദാനുഭൂതിക്കു ഇനിക്കു സംഗതി വന്നതു്.

ആക്ഷേപം 4. എന്നാൽ ആരാണു് അജിനെ സിദ്ധവേഷനായി ഉപദേശിച്ചതു്.

സമാധാനം 4. സ്വപ്നത്തിൽ പലരും പലതും കാണപ്പെടുന്നുണ്ടു്. സംഭാഷണാദികൾ ചെയ്യപ്പെടുന്നതും ഉണ്ടു്. അതൊന്നും ആത്മമനശ്ശെകതിയിൽനിന്നു അന്യമല്ല. അപ്പോലെ യോഗാഭ്യാസത്തിലും കാണപ്പെടുന്നതും കേൾക്കപ്പെടുന്നതും അനുഭവിക്കപ്പെടുന്നതും ആത്മമനസ്സാന്നിദ്ധ്യംകൊണ്ടു ഉണ്ടാകുന്നതാകുന്നു. ദൈവം ഭക്തവാത്സല്യാദികൾകൊണ്ടു വികാരപ്പെടുവന്നു കാണിക്കുന്നതല്ല. ദൈവം നിർദ്ദിഷ്ടവസ്തുതന്നെ. എന്നാൽ ആലോചിക്കായ്ക്കയാൽ സ്വപ്നത്തിൽ സ്രീസംഗം ചെയ്തുകാണുമ്പോൾ ചിലർ അതു യക്ഷിബാധയാണെന്നു പറയുന്നു. അതിന്റെ നിവൃത്തിക്കുവേണ്ടി രക്ഷായന്ത്രത്തെ ധരിക്കുന്നു. ഭയങ്കരരൂപംവന്നു ഉപദ്രവിച്ചു സ്വപ്നംകണ്ടാൽ അതു ഭേദതാബാധയാണെന്നും, മൂർത്തിബാധയാണെന്നും വിചാരിച്ചു ഭയപ്പെട്ടു തൽശാന്തിക്കു മാന്ത്രികന്മാരെക്കൊണ്ടുവന്നു രക്ഷായന്ത്രം ഏഴ്ത്തിച്ചുകെട്ടുന്നു. മരിച്ചു പോയ അച്ഛൻ (പിതാവു) വിശക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞതായി സ്വപ്നംകണ്ടാൽ “ശ്രാദ്ധം ഉദ്ദേശിക്കാലും അടുത്തിരിക്കുന്നു. താണു. അച്ഛൻ വന്നു വിശക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞതു്” എന്നു ചി

ഖർ വിശ്വസിച്ചു ഭക്തിപൂർവ്വം ശ്രാദ്ധസദ്യ പൊടിപൊടിക്കുന്നു. മരിച്ചുപോയ അച്ഛൻ മടങ്ങിവരുമോ? എന്നാൽ ജാഗ്രത്തിൽ തന്നെ വന്നു വേണ്ടതു ആവശ്യപ്പെടാമല്ലോ. സ്വപ്നത്തിൽ ഈ കണ്ടതെല്ലാം മനസ്സിന്റെ അവസ്ഥാഭേദംകൊണ്ട് ഉണ്ടായതാകുന്നു. ഇതിനെ ദുഷ്ടാന്തംകൊണ്ടു ഇവിടെ തെളിയിക്കാം. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പലരേയും നാം സ്വപ്നത്തിൽ കാണുന്നുണ്ടു. ചിലരോടു സരസംഭാഷണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചിലരോടു കഠിനമായി കലഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവർ സ്വപ്നത്തിൽ നമ്മുടെ അരികിൽ വന്നിട്ടില്ല. സംഭാഷണാദികൾ നടന്നിട്ടും ഇല്ല. ഉണർന്നതിനു ശേഷം സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടവരുടെ അരികിൽചെന്നു നാം ചോദിച്ചാൽ സ്വപ്നത്തിൽ വന്നിരുന്നു എന്നും മറ്റും അവർ സമ്മതിക്കയും ഇല്ല. ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ സ്വപ്നത്തിൽവന്നു കണ്ടതുപോലെതന്നെ മരിച്ചവരും മറ്റും സ്വപ്നത്തിൽ വന്നു കണ്ടതും അല്ലാതെ മരിച്ചവർ സ്വപ്നത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല യക്ഷിയും വന്നു സ്വപ്നത്തിൽ സംഗമം ചെയ്തിട്ടില്ല. ദേവതയും വന്നു ബാധിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്രകാരംതന്നെ നമുക്കു സിദ്ധിച്ച സിദ്ധോപദേശവും ദൈവം ഭക്തവാത്സല്യാദിഗുണങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു ഉപദേശിച്ചതല്ല. മനസ്സിന്റെ അവസ്ഥാവിശേഷത്തിൽനിന്നു സിദ്ധിച്ചതാകുന്നു. ദൈവം നിർഗ്ഗുണവസ്തുതന്നെ.

ആക്ഷേപം 5. സൃഷ്ടിസ്ഥിതിസംഹാരങ്ങളെ ദൈവം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നു സ്വാമികൾ ചിലേടത്തു കല്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. പിന്നെങ്ങിനെ ദൈവം നിർഗ്ഗുണമെന്നു വാദിക്കുന്നു?

സമാധാനം 5. ദൈവത്തിൽനിന്നു സകലവും ഉണ്ടാകുന്നു. ദൈവത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു ദൈവത്തിൽതന്നെ ലയിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു ദൈവം സൃഷ്ടി മുതലായവയെ ചെയ്യുന്നു എന്നു പറഞ്ഞതാകുന്നു ഭൂമിയിൽനിന്നു പല ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങളും, ഔഷധങ്ങളും, വൃക്ഷങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നു. ഭൂമിയിൽതന്നെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ഭൂമിയിൽതന്നെ ലയിക്കയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ടു ഭൂമിയെ സമ്പ്രദികളുടെ മാതാവെന്നും, പിതാവെന്നും, ബന്ധു

വെന്നോ, സസ്യാദിസൃഷ്ടിസ്ഥിതിലയകർത്രി എന്നോ, നമ്മുടെ അന്നഭാഗിയായ മാതാവെന്നോ പറയുന്നതു യുക്തമെന്നെ. ഏതിൽനിന്നു ജനിക്കുന്നുവോ അതിനെ മാതാവെന്നും പിതാവെന്നും രക്ഷിക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ ഏവരിൽനിന്നു ലഭിക്കുന്നുവോ അവരെ നമ്മുടെ രക്ഷിതാവെന്നും ആശ്രിതവത്സവൻ എന്നും പറയുന്നതു ലോകസമ്പ്രദായമാകുന്നു. സസ്യാദികളുടെ ഉൽപത്തിക്കോ രക്ഷക്കോവേണ്ടി ഭൂമി പെണ്ണായിട്ടോ ആണായിട്ടോ വികാരപ്പെടുന്നതും ഇല്ല. ഭൂമി കൃഷിക്കാരനുമായും ധാന്യസമ്പത്തിയെ നൽകി, അതുകൊണ്ടു ഭൂമിക്കു സമദൃഷ്ടിത്വം ഇല്ലാ പക്ഷപാതിനിയാണു് എന്നു പറഞ്ഞുകൂടാ. ഭൂമിയെപ്പോലെ ശക്തിയും (ദൈവവും) സമസ്ത ചരാചരാജഗ.ത്തിന്റെ ഉൽപത്തിസ്ഥിതിലയങ്ങൾക്കും ആനന്ദത്തിന്നും ആധാരഭൂതയാകുന്നു, എന്നല്ലാതെ വികാരപ്പെടുന്നു എന്നതർത്ഥം എന്റെ പ്രബന്ധങ്ങളിൽ കല്പിക്കരുതു്. ദൈവം നിർഗ്ഗുണവസ്തുതന്നെ. മോക്ഷപ്രദീപത്തിൽ ശക്തിതത്വസിദ്ധിപ്രകരണത്തെ വായിച്ചുനോക്കുക. എന്നാൽ എന്നോടു ഇങ്ങിനെ ആക്ഷേപിക്കുകയില്ല.

ആക്ഷേപം 6. ഒറ്റാ, സരസ്വതീ, ലക്ഷ്മി മുതലായ ദേവിമാരും ത്രിമൂർത്തികളും മറ്റു പലരും ശക്തിയെ ഭജിച്ചിട്ടാണു് ഓരോ സിദ്ധികളെ പ്രാപിച്ചു പൂജ്യന്മാരായിത്തീർന്നു് എന്നു കാണിക്കുന്ന പ്രമാണങ്ങളെ മോക്ഷപ്രദീപത്തിൽ സ്വാമികൾ എടുത്തുചേർത്തിരിക്കുന്നു. അവർ അങ്ങിനെ പൂജ്യന്മാരായിത്തീർന്നു സ്വാമികൾക്കു് അനുഭവമുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ അനുഭവില്ലാത്ത പ്രമാണങ്ങളെ എടുത്തുകാണിച്ചു ജനങ്ങളെ സിദ്ധികാംക്ഷികളാക്കി ദുഃഖത്തിൽ സ്വാമികളും ചാടിക്കേണമോ? അങ്ങിനെ ദുഃഖത്തിൽ ചാടിക്കുന്ന പ്രമാണങ്ങളെ അങ്ങുന്ന് ഖണ്ഡിക്കുകയാണല്ലോ ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ചെയ്യുന്നതും?

“സിദ്ധിയെ കാംക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാൽദുഃഖം

സിദ്ധിക്കും ആനന്ദം സിദ്ധിക്കയില്ല”

എന്നു ആനന്ദഗീതയിലും അങ്ങുന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുവല്ലോ.

സമാധാനം 6. ശക്തിപ്രധാനമായ ഒരു നൂതനമതത്തെ ഞാനായി സ്ഥാപിപ്പാൻ പറപ്പെട്ടതല്ല. ശക്തിക്കു പ്രാധാന്യം പണ്ടേ പ്രസിദ്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്ന സംഗതിയെ മാത്രം തെളിയിപ്പാൻവേണ്ടി മോക്ഷപ്രദീപത്തിൽ—

“ദുർഗ്ഗാചരൽ പദം ധ്യാതാവാസാർവ്വജ്യാബഭൂവഹ”

ഇത്യാദി പ്രമാണങ്ങളെ ചേർത്തതാകുന്നു. ദൈവം സതുണമെന്ന കാണിച്ച സിദ്ധികൾ കിട്ടും എന്നു തെളിയിപ്പാനൊ ജനങ്ങളെ സിദ്ധികാംക്ഷികളാക്കി ദുഃഖത്തിൽ ചാടിക്കുവാനൊ ചേർത്തതല്ല.

ആക്ഷേപം 7. ആനന്ദകല്പദ്രുമത്തിൽ സുബ്രഹ്മണ്യൻ, ശക്തിരാമൻ, ശിവൻ, കൃഷ്ണൻ എന്നിങ്ങിനെ മുഗ്തിഭേദങ്ങളെ സ്തുതിച്ചു തുകൊണ്ടു അവരെ ഒരോരുത്തരെ വെച്ചുെറുഭജിക്കേണ്ടതാണെന്നു സ്വാമികൾ സമ്മതിച്ചുപോയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു സ്വാമികളും മുഗ്തിഭേദഭേദമന്തേയും ബാഹ്യോപാസനാഭേദമന്തേയും ഉണ്ടാക്കിത്തീർത്തിരിക്കുന്നു. ആയതിനാൽ കർമ്മികൾ അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതിനെ ഖണ്ഡിപ്പാൻ അങ്ങേക്കു അവകാശമില്ല.

സമാധാനം 7. എന്റെ സ്തോത്രങ്ങളുടെ പരമാർത്ഥത്തേയും മോക്ഷപ്രദീപത്തിലെ ശക്തിമാഹാത്മ്യത്തേയും മനസ്സിൽനിന്നോക്കിയാൽ ഞാൻ മുഗ്തിഭേദഭേദമന്തേയും ബാഹ്യോപാസനാഭേദമന്തേയും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. ഒരു ശക്തിയെത്തന്നെയാണു് പല നാമങ്ങൾകൊണ്ടു സ്തുതിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ആ ശക്തിയിൽ മനസ്സിനെ ലയിപ്പിക്കേണ്ടതു ഗാത്രക്ഷേത്രം വഴിക്കാണു ബ്രാഹ്മ്യക്ഷേത്രംവഴിക്കല്ലാ എന്നതു തെളിയും.

നോക്കുക. എന്റെ ‘ശിവാനന്ദവിംശതിയിൽ’

“മുക്കോണത്തിൻ നടുവിൽ നിൽക്കും ബിന്ദു സ്വരൂപ പരമാത്മൻ, എന്നതിന്റെ അർത്ഥം,— സുഷുപ്താഗ്രത്തിൽ സ്വയം പ്രകാശസ്വരൂപനായിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവെ! എന്നാകുന്നു.

എന്റെ “രാമാനന്ദവിംശതിയിൽ”

“എന്നുടെ ഗാത്രക്ഷേത്രം തന്നിൽ നടുവടുണസീമ്നിഹെരാമ!” എന്നു പറഞ്ഞതിന്നും സുഷുപ്താഗ്രത്തിൽ ഉള്ള ആത്മാ

വെ! എന്നാകുന്നു അർത്ഥം. രമഞ്ഞയോഗിനൊന്നിനിതിരാമഃ
യോഗികൾ ആരിൽ രമിക്കുന്നുവോ അവൻ രാമൻ. യോഗികൾ
ആത്മാവിലല്ലെങ്കിലും രമിക്കുന്നത്.

എന്റെ “കൃഷ്ണസ്തവരത്നത്തിൽ”

“പരിപൂർണ്ണൻ നീയെങ്ങും തുരുവായുരങ്ങിനെയൊതുങ്ങുന്നു?”
എന്നു പറഞ്ഞതിന്നു അർത്ഥം സപൂർണ്ണസ്വരൂപനായ നീ സൃ
ഷ്ടിമാത്രത്തിൽ എങ്ങിനെ ഒതുങ്ങുന്നു എന്നാകുന്നു അർത്ഥം.

തുരുവായുർ—തുരുവായിരിക്കുന്ന വായുവിന്നു (പ്രാണന്നു)
ഉരായിരിക്കുന്നതു സൃഷ്ടിമാത്രമാകുന്നു.

“വാതാലയം, സിലാപദം, പ്രയാഗാഖ്യം, ചിദംബരം”
എന്നു ശിവജ്ഞാനദീപിക. വാതാലയം എന്ന പദത്തിന്റെ
മലയാളമാകുന്നു തുരുവായുർ. എന്റെ ശക്തിസ്തോത്രത്തിൽ.

“കണ്ടു സൃഷ്ടിമാനടുവിൽ കണ്ഡലി

ഹെശക്തിനിന്നെന്നിത്യാം ഞാൻ”

എന്റെ “സുബ്രഹ്മണ്യസ്തോത്രത്തിൽ”

കോടിമിന്നൽ കണക്കെ നിൻപ്രഭു കണ്ടുകണ്ടു സൃഷ്ടിയൊ
നാഡിമേൽ മരുവുന്നവന്റെ സമസ്തവും സഫലം തുമ!

എന്റെ “ശിവയോഗരഹസ്യത്തിൽ”

“മിന്നൽകോടി കണക്കെസൃഷ്ടിമാത്രം

തന്നിൽ പ്രാതിസംഹൃതനായിടുന്ന

നിന്നെക്കണ്ടു ഞാനാനന്ദ മഗ്നനായ”

ഈ മൂന്നിലും സൃഷ്ടിയിൽ വിളങ്ങുന്ന ശക്തിയെ-ആത്മാ
വിനെത്തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു്.

എന്റെ “ആനന്ദഗീതയിൽ”

കണ്ഠപീമ്പിച്ചിത്തം വിണ്ണിൽ വെച്ചിടാനും

ഭണ്ണമെന്തിനാണ് ആനന്ദം!”

എന്റെ “ജ്ഞാനക്ഷമിയിൽ”

“ആകാശം പാരെടി ജ്ഞാനപ്പെണ്ണേ!”

എന്റെ “സിലാനഭൂതിയിൽ”

“കണ്ണകൾ കൂച്ചിപ്പോയി വിണ്ണിൽജോതിസ്സ്
കണ്ടനേരത്തിൽ”

ഈ മുന്നിലും വിണ്ണ് ആകാശം എന്ന പദങ്ങൾ സൃഷ്ടി
ഗുണമെടുക്കുന്നവയാകുന്നു. ഈ മുന്നിലും സൃഷ്ടിയെ ലക്ഷ്യ
മാക്കിത്തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്.

ഭാദശാന്തം മഹാകാശം സ്വർല്ലോകാധാരമാന്തരം”

എന്ന ശിവജ്ഞാനഭീപിക. മഹാകാശം എന്നതിന്റെ
മലയാളമാണ് ആകാശം വിണ്ണ് എന്ന പദങ്ങൾ.

ഇങ്ങിനെ ഒരു സൃഷ്ടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു പരമാത്മാവി
നെ വർണ്ണിക്കുകയും തദ്ദർശനത്തിന്നു അതേസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ മന
സ്സിനെ ചേർക്കേണ്ടതാണെന്നു എന്റെ സ്തോത്രങ്ങൾ കൊണ്ടും
ജ്ഞാനഗ്രന്ഥങ്ങൾകൊണ്ടും കാണിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ബാ
ഹ്യക്ഷേത്രങ്ങൾതോറും ഓടിക്കൊണ്ടു ജലഗന്ധപുഷ്പധൂപഭീ
പനൈവേദ്യ പദാർത്ഥങ്ങളെ സമ്പാദിച്ചു നാനാ വിഗ്രഹാരാധ
നാഭി ചെയ്യാനെന്നു എന്റെ സ്തോത്രങ്ങളിൽ കല്പിച്ചിട്ടും ഇല്ല.
പ്രതിഷ്ഠാകർത്താക്കന്മാർ അജ്ഞാനികളാകുന്നു എന്നു എന്നെന്നും
തെളിയിപ്പിക്കുന്ന മായാത്ത ശിലാസ്തംഭങ്ങളെ (ശിവൻ, വിഷ്ണു,
രാമൻ, കൃഷ്ണൻ, സുബ്രഹ്മണ്യൻ എന്നിങ്ങിനെ ഓരോ വിഗ്രഹ
ങ്ങളേയും) ഞാൻ നാട്ടിയിട്ടില്ല. വിശേഷിച്ചു “സകലത്തെയും
പരിശോധിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ശക്തിമയമായി തന്നെ ഇരിക്കുന്നു.
നാമത്താൽ ഭൂമിക്കുന്ന കൂട്ടക്കാടും രുചിക്കുന്നമേങ്കിൽ അവർക്കി
ഷ്ടമുള്ള നാമങ്ങളെത്തന്നെ പറയേണം, അതുകൊണ്ടു അങ്ങിനെ
(ബ്രഹ്മം, വിഷ്ണു, ശിവൻ, സുബ്രഹ്മണ്യൻ, രാമൻ) എന്നും മറ്റും
പറഞ്ഞതാകുന്നു. ഞാൻ വർണ്ണിച്ചതെല്ലാം ഒരുവസ്തുവെ തന്നെ
എന്നു മോക്ഷപ്രഭീപത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടും ഉണ്ട്. എല്ലാം
കൊണ്ടും ഒരു ആത്മാവിൽ ഗാത്രക്ഷേത്രം വഴിക്കു മനസ്സിനെ
നിർത്തുവാൻല്ലാതെ ഞാൻ വിഗ്രഹാരാധനയെ എന്തിലാണ് എ
വിടെയാണ് വിധിച്ചിട്ടുള്ളത്? വിഗ്രഹവിശേഷത്താൽ വിഗ്ര
ഹത്തെ പിളർക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിനാൽ പല

സാരഗ്രാഹികൾ വിഗ്രഹാരാധനയെ വിടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങിനെ ഇരിക്കെ ബാഹ്യോപാസനാഭൂമിയെയും മുത്തിഭേദഭൂമിയെയും സ്തോത്രങ്ങൾ നിമിത്തം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നു പറയുന്നതു തെറ്റിപ്പരിചിതമാകുന്നു. അവതാരങ്ങളും അഷ്ടസിദ്ധികളും ഉണ്ടെന്നു പറഞ്ഞതു പൂർണ്ണമായും പ്രമാണങ്ങളെയും അനുസരിച്ചു പറഞ്ഞതാകുന്നു. ഇനിക്ക് അവയിൽ വിശ്വാസമില്ല. അതിന്നു മതിയായ കാരണം ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.

ആക്ഷേപം. 8 മന്ത്രവും. സ്തോത്രവും ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്നു ഇപ്പോൾ സ്വാമികൾ കല്പിക്കുന്നതു സ്വാമികളുടെ സിദ്ധാന്തഭൂതി സ്തോത്രങ്ങൾക്കു നേരെ വിപരീതമായിരിക്കുന്നു. സ്തോത്രങ്ങൾകൊണ്ടു ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ എന്തിന്നു സ്തോത്രങ്ങളെ സ്വാമികൾ ഉണ്ടാക്കി? മന്ത്രങ്ങൾക്കു സിദ്ധിയില്ലെങ്കിൽ—

“മന്നംപഞ്ചാക്ഷരമതു വഹ്നിവസിക്കുംത്രികോണമദ്ധ്യത്തിൽ നന്നായുന്നി നിനച്ചേൻ എന്നതിനാൽ ഞാൻ കരേറി മേൽ പെട്ടു” എന്ന് എങ്ങിനെ പറഞ്ഞു?

സമാധാനം 8. മന്ത്രങ്ങളേയും സ്തോത്രങ്ങളേയും എന്നല്ല ദൈവത്തേയുംകൂടി സ്തുരിക്കാതെ മനസ്സിനെമാത്രം വെക്കേണ്ട വിധത്തിൽ വെച്ചാൽ മുക്തിയെ പ്രാപിപ്പാൻ കഴിയുന്നതാണെന്നുള്ള ജ്ഞാനവിശേഷം ഇനിക്കുഇപ്പോൾ സിദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. മന്നംപഞ്ചാക്ഷരമതു എന്ന പദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞപ്രകാരം “ത്രികോണമദ്ധ്യ”ത്തിൽ മനസ്സിനെ ഉന്നിയതുകൊണ്ടാണു് ഞാൻ മേൽപെട്ടുകയറിയതു്. പഞ്ചാക്ഷരഭൂപംകൊണ്ടുമാത്രം അങ്ങിനെ വരുവാൻ സംഗതിവരികയില്ലാ എന്നും പിന്നീടുള്ള ആലോചന കൊണ്ടു മനസ്സിലായിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു മന്ത്രസ്തോത്രാദികളെ നിഷേധിച്ചതാകുന്നു. മന്ത്രസ്തോത്രാദികൾക്കു ആത്മജ്ഞാനാനന്ദത്തെ കൊടുപ്പാൻ ശക്തിയുണ്ടെങ്കിൽ ഓങ്കാരം, പഞ്ചാക്ഷരം, അഷ്ടാക്ഷരം, ഗായത്രി മുതലായ മഹാ മന്ത്രങ്ങളെ അക്ഷരലക്ഷം ജപിച്ചിട്ടും സദാ സ്തോത്രാദികളെ ചെയ്തിട്ടും ആത്മ

ജ്ഞാനാനന്ദത്തെ അനുഭവോദ്യം അനുഭവിക്കുവാൻ സംഗതി വരാതെ ഹിന്ദുക്കൾ വിഗ്രഹാരാധന, യാഗം, വ്രതം, തീർത്ഥസ്നാനം മുതലായ അജ്ഞാനദുഃഖകർമ്മങ്ങളിൽ അലയുവാൻ സംഗതി വരികയില്ല. സംശയമില്ല. മനസ്സിനെ വേണ്ടവിധം വെച്ചാൽ ജപിച്ചാലും ജപിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഹൃദയഭരണ സ്മരിച്ചാലും സ്മരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും സ്മരിച്ചാലും സ്മരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും കാണേണ്ടതിനെ കാണാം (ആത്മസാക്ഷാൽക്കാരം ലഭിക്കാം) ആകാശത്തിൽ ഭൃഷ്ടിയെ വെച്ചാൽ “ഓം സൂര്യായനമഃ” എന്നു ജപിച്ചാലും, ജപിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും സൂര്യനെ സ്മരിച്ചാലും സ്മരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും സൂര്യനെ ധ്യാനിച്ചാലും ധ്യാനിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും സൂര്യനെ കാണാം. സൂര്യനെ കാണേണ്ട എന്നു പറഞ്ഞാലും നമുക്കു സൂര്യനെ കാണാം. അപ്രകാരം മനസ്സിനെ മാത്രം വെക്കേണ്ട വിധത്തിൽ വെച്ചാൽ ഇനിക്കു ആനന്ദം വേണ്ടാ എന്നു പറഞ്ഞാലും ആനന്ദം സിദ്ധിക്കും.

ആക്ഷേപം 9. ഇങ്ങിനെയാണെങ്കിൽ ആനന്ദം അതിശീഘ്രത്തിൽ സിദ്ധിക്കുമല്ലോ.

സമാധാനം 9. ആനന്ദം അതിശീഘ്രത്തിൽ സിദ്ധിച്ചു കാണുന്നു. ചിലർക്കു ചിരകാലംകൊണ്ടു സിദ്ധിച്ചു കാണുന്നുള്ളു. ഇങ്ങിനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടുകാണുന്നത് സാധകന്റെ മനസ്സിന്റെ ഭേദംകൊണ്ടുമാറാകുന്നു. ഇതിനെ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ കൊണ്ടു് തെളിയിക്കാം. ഉപാധിയുടെ ഭേദംകൊണ്ടു ചില സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർക്കു പ്രഥമ സംഗത്തിൽതന്നെ സന്തതിയുണ്ടാകുന്നു. ചിലർക്കു ചിരകാലംകൊണ്ടു സന്തതിയുണ്ടായി കാണുന്നുള്ളു. ഇങ്ങിനെ ആത്മമനസ്സംഗത്തിലും അനുഭവം കാണപ്പെടുന്നു.

2. ഒരുപോലെ പഠിച്ചു പാസ്സായിട്ടുള്ളവർ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ഉന്നതധികാരികളായി കാണുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ചിലർ മേലധികാരികളായിട്ടിരിക്കുന്നു. ചിലർ അവരുടെ കീഴിൽ ഇരിക്കുന്നു. ചിലർ തുല്യനിലയിൽ ഇരിക്കുന്നു. ചിലർ ഒന്നും കിട്ടാതെ വട്ടത്തിൽ തിരിയുന്നു. ചിലർ രോഗികളായി ദുഃഖി

ക്കുന്നു. ചിലർ ഫലസിദ്ധികാലത്തിൽ മരിച്ചുപോകുന്നു. ഒരു പോലെ പഠിച്ചു പാസ്സായിട്ടും ഫലസിദ്ധി പലപ്രകാരത്തിലല്ലയോ കലാശിക്കുന്നത്. അപ്രകാരം തന്നെ യോഗാനന്ദഫലസിദ്ധിയും. ഫലസിദ്ധിപ്രയത്നത്തിന്റെയും ഉപാധിയുടേയും ഭാഗ്യത്തിന്റെയും താരതമ്യം പോലെയാകുന്നു എന്നതു സർവ്വകാൽപ്പത്തിലും നമുക്ക് അനുഭവമല്ലായോ, ഇത് സർവ്വമത സമ്മതവും അല്ലയോ?

ആക്ഷേപം 10. “യോഗാനന്ദ ചിഹ്നങ്ങളെ കണ്ടവൻ സമസ്തവിഷയങ്ങളെയും തൃണംപോലെ തള്ളി യോഗാനന്ദത്തെ ശരണം പ്രാപിക്കും” എന്നു മോക്ഷപ്രദീപത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇരുന്നൂറു വിപരീതമായി അങ്ങയുടെ അനുഭവസ്ഥനായ ചില ശിഷ്യന്മാരിൽ വിഷയവ്യാപാരങ്ങൾ കാണപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് എന്താണ്?

സമാധാനം 10. ഇനിക്കു യോഗാനന്ദ ചിഹ്നങ്ങളെ കാണാൻ സംഗതി വന്നപ്പോൾ വിഷയാസക്തി വിടുകയുണ്ടായി. അങ്ങിനെ പണ്ടു ചിലയോഗികൾക്കും ഉണ്ടായ സംഗതിയെ ഞാൻ പ്രമാണം കൊണ്ടറിയും. ആ പ്രമാണത്തെയും ഏന്റെ അനുഭവത്തെയും പിടിച്ചു മോക്ഷപ്രദീപത്തിൽ അങ്ങിനെ പറഞ്ഞതാകുന്നു. ചിലർക്കു സ്വാഭാവികമായും കാലക്രമംകൊണ്ടു വിഷയവ്യാപാരം വിട്ടു കാണുന്നില്ല. ഭീഷ്മർ മഹായോഗിയായതത്രെ. അനുഭവസ്ഥനായതത്രെ. കാശീരാജപുത്രികളെ അപഹരിച്ചില്ലയോ, ദുര്യോധനന്റെ പക്ഷത്തിൽനിന്നു യുദ്ധംചെയ്തു മരിച്ചില്ലയോ? പരാശരമഹർഷി കൈവർത്താഗനയെ അംഗീകരിച്ചില്ലയോ? ശ്രീകൃഷ്ണൻ രാമിനിയെ അപഹരിച്ചില്ലയോ? ഇങ്ങിനെ പണ്ടുള്ള യോഗജ്ഞാനികൾ പലരും ചെയ്തു കാണുന്നുണ്ട്. ഇതിന്നു കാരണം പലതും ഉണ്ട്. അതു ഇവിടെ വിസ്തരിക്കപ്പെടുന്നില്ല.

ആക്ഷേപം 11. ശിവയാഗരഹസ്യത്തിൽ, “സൂരികളെ ശവശ്രാദങ്ങളെപ്പോലെ, ലോകത്തെ ക്രൂരസല്പത്തിനെപ്പോലെ, ആക

വെ വിഷയത്തെ വിഷംപോലെ ഏകചിത്തനായ് വളർച്ച കൊള്ളുന്നു”

ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു യോഗത്തെ അദ്വൈതസിദ്ധിയിലേക്കു സർവ്വവിഷയങ്ങളേയും വിടേണമെന്നു നിർബ്ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു.

“വിദ്യാഭ്യാസശാസ്ത്രസംസാരരായോഗാഭ്യാസസ്വവിപ്ലവം”

ഇത്യാദി പ്രമാണമെന്നു കൊണ്ടു ശാസ്ത്രങ്ങളും കൂടി യോഗാഭ്യാസത്തിന്നു വിപ്ലവമാണെന്നു മോക്ഷപ്രദീപത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ പറഞ്ഞതിന്നു വിപരീതമായി “അയംഗുഹ്യോ യോഗി” ഇത്യാദി പ്രമാണമെന്നും ഉദാഹരണങ്ങൾകൊണ്ടും രാജയോഗം സംസാരിക്കുകയും സർവ്വമാർഗ്ഗം അദ്വൈതമാണെന്നു പറഞ്ഞതു എങ്ങിനെ? പൂർവ്വപരവിരോധമല്ലെന്തോ?

സമാധാനം 11. മോക്ഷപ്രദീപത്തിലുള്ള യോഗാധികാരപ്രകരണത്തെ വായിച്ചുനോക്കുക. സമാധാനം കിട്ടും. എങ്കിലും അല്പംകൂടി പറയാം. കടംപമ്പയെ വെച്ചു വിധിച്ചാൽ ചിലർ മാത്രമേ അതിനെ അനുസരിച്ചു ചികിത്സിച്ചു രോഗത്തെ ശമിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നുള്ളൂ. ചിലർ “വറച്ചോറു തിന്നു ജലപാനം കൂടി പാടില്ലാതെ ഭാഷിച്ചു കിടന്നു ബുദ്ധിമുട്ടുവാൻ എന്നെക്കൊണ്ടു കഴികയില്ല, രോഗം മാറിട്ടില്ലെങ്കിലും വേണ്ടില്ല ഇഷ്ടംപോലെ വല്ലതും അനുഭവിച്ചു ചാകാമല്ലോ” എന്നു പറഞ്ഞു ചികിത്സയെ വിട്ടു കളയുന്നു. അങ്ങിനെ വരാതിരിപ്പാൻ വേണ്ടി “ഇച്ഛാപഥം മതി. ദിവസംപ്രതി മരുണിനെ ശീലിക്കുക, രോഗം മാറും” എന്നു വിധിച്ചാൽ എല്ലാവരും ചികിത്സിക്കും. ആരോഗ്യവും സിദ്ധിക്കും. അപ്രകാരം സംസാരത്തിലിരുന്ന കൊണ്ടുതന്നെ യഥാശക്തി യോഗത്തെ ശീലിച്ചാൽ മതി ആനന്ദം സിദ്ധിക്കും എന്നു വിധിച്ചാൽ നവരും അതിന്നു ശ്രമിക്കും ആനന്ദം സിദ്ധിക്കയും ചെയ്യും. ഇതു എന്നിങ്ങനെ എത്രയൊ അനുഭവമാകുന്നു. അതുകൊണ്ടു സർവ്വജനോപകാരമായിത്തീരുവാൻ വേണ്ടി സംസാരത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടുതന്നെ രാജയോഗം ശീലി

കാമെന്ന ശ്രുതിയുക്തവുമായപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെയും പിന്നെയും സിദ്ധാന്തിച്ചതാകുന്നു. പത്രമിത്രകളത്രാദിസാസാരത്തെ മുഴുവൻ ഉപേക്ഷിച്ചാലെ യോഗം ശീലിച്ചുകൂട എന്നു വിധിച്ചാൽ അതിനെ അനുസരിപ്പാൻ കോടിയിൽ ഒരുവനോ മറ്റൊരാളായി എന്നു വന്നേക്കാം. അങ്ങിനെ കടംപദ്ധതി വിധിച്ചതു അതേ ജ്ഞാനം നശിപ്പാനുള്ള പല കാരണങ്ങളിൽ മുഖ്യകാരണമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. സംസാരം മുഴുവനും ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നു വിധിച്ചതു യോഗാഭ്യാസത്തിന്റെ നിർവ്വില്ലത്തിന്നു വേണ്ടിയതാകുന്നു എങ്കിലും അതു നിർവ്വില്ലമായിട്ടാണ് പരിണമിച്ചതു്.

ആക്ഷേപം 12. ശിവയോഗരഹസ്യത്തിൽ—

“കലികാലവും മുത്തു ചമഞ്ഞിതു, നിലയില്ലാതെയായി ജനങ്ങൾക്കും”

എന്നു പറഞ്ഞതുകൊണ്ടു കലികാലത്തെ സ്വാമികൾ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു. മോക്ഷപ്രദീപത്തിൽ—

“സതാം സത്യയുഗം സാക്ഷാൽ സർവ്വതൈവാസതാംകവിഃ” എന്നു പ്രമാണംകൊണ്ടും യുക്തവുമായതുകൊണ്ടും കലികാലമില്ലെന്നു ഖണ്ഡിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇതു പൂർ്വാചര വിരോധമല്ലയോ?

സമാധാനം 12. പൂർ്വാചര വിരോധമില്ല. “കലികാലമില്ലെന്നു ഖണ്ഡിച്ചതു് സത്തുക്കൾക്കാകുന്നു. അസത്തുക്കൾക്കു എല്ലായ്പ്പോഴും കലികാലം തന്നെ എന്നാണ് ഞാൻ സിദ്ധാന്തിച്ചിട്ടുള്ളതു്. അങ്ങിനെയല്ലെയാ ആ പ്രമാണത്തിന്റെ അർത്ഥവും? മോക്ഷപ്രദീപത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതും അങ്ങിനെയല്ലെയാ? സത്തുക്കൾക്കു അന്നും ഇന്നും എന്നും സത്യയുഗം തന്നെ. അസത്തുക്കൾക്കു അന്നും ഇന്നും എന്നും കലിയുഗംതന്നെ,” മുഹൂർത്തം, യാമം, എന്നും മറ്റും പല ഖണ്ഡങ്ങളായി കാലത്തെ വിഭാഗിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതുകൊണ്ടു കാലം ഖണ്ഡംഖണ്ഡമായി മുറിഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്നില്ല. മുഹൂർത്തകാലം വെളുത്ത നിറത്തിൽ ബാല്യരൂപത്തിലുള്ളതാണു്. യാമകാലം ചുവന്ന നിറത്തിൽ വികൃതി

സ്വരൂപത്തിലുള്ളതാണ് എന്നും മറ്റും വിചാരിക്കുന്നതു ശരിയോ? അപ്രകാരമാണ് കൃത്യഗുണം സൽസ്വരൂപനും സവർഷം തുണകാരിയും ആകുന്നു. കലിയുഗം കറുത്ത ഭയങ്കരരൂപനും സർവ്വർഷം ഭോഷത്തെ ചെയ്യുന്ന ഭൃഷ്ടനും ആകുന്നു എന്നു വിചാരിക്കുന്നത്. നാമരൂപാദികളില്ലാതെയും ഭാഗിക്കപ്പെട്ടവൻ പാടില്ലാതെയും ഇരിക്കുന്ന കാലത്തിനെ ഭാഗിച്ചു ഭാഗിച്ചു ഓരോ പേരുകൾ മനുഷ്യാൽ കല്പിക്കപ്പെട്ടതാകുന്നു. മറ്റുള്ള മതക്കാർ ഈ തരത്തിലല്ല കാലത്തിന്നു ഭാഗങ്ങളേയും നാമങ്ങളേയും കല്പിച്ചിട്ടുള്ളതും. വ്യവഹാരസൗകര്യത്തിന്നുവേണ്ടി ഇങ്ങിനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമാകുന്നു.

ആക്ഷേപം 13.

“ബ്രാഹ്മണക്കുത്രിയവിശാം സ്രീശുഭാണാഞ്ചപാവനം ശാന്തയെ കർമ്മണാമന്യുദ്യോഗാന്നാസ്തി വിമുക്തയെ”

എന്ന പ്രമാണത്തെ എടുത്ത് മോക്ഷപ്രദീപത്തിൽ ചേർത്തിയതുകൊണ്ടു ജാതിഭേദം ഉണ്ടെന്നു സ്വാമികൾ സമ്മതിച്ചുപോയിരിക്കുന്നു. പിന്നെങ്ങിനെ അതിൽതന്നെ ജാതിഭേദത്തെ ചൂണ്ടിപ്പറയുക?

സമാധാനം 13. പിന്നീടു ചൂണ്ടിച്ചതുകൊണ്ടു തന്നെ ജാതിഭേദത്തെ ഞാൻ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ലെന്നതു സിദ്ധമായില്ലയോ? സർവ്വ മനുഷ്യർക്കും കർമ്മം നശിപ്പാനും, മോക്ഷം സിദ്ധിപ്പാനും യോഗമല്ലാതെ മറെറാന്നും ഇല്ലെന്നു റെറ സംഗതിയെ സ്ഥാപിച്ച യോഗമാഹാത്മ്യത്തെ തെളിയിപ്പാൻവേണ്ടി മാത്രം മേൽപറഞ്ഞ പദ്യത്തെ ചേർത്തതാകുന്നു. ജാതിഭേദത്തെ തെളിയിപ്പാൻ വേണ്ടി ചേർത്തല്ല. യോഗമാഹാത്മ്യപ്രകരണത്തിലല്ലയോ ചേർത്തിട്ടുള്ളതും? ബ്രാഹ്മണാദി പദങ്ങളെ എന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പലേടത്തും പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടു ഞാൻ ജാതിഭേദത്തെ സമ്മതിച്ചു എന്നു വിചാരിക്കരുത്. വ്യവഹരിക്കുമ്പോൾ പണ്ടുള്ളവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പേരിനെ അനുകരിക്കാതെ ഇരിപ്പാൻനിർവാഹമില്ല. ഒരുവന്റെ പേർ ആറുവൻ

എന്നാണെങ്കിൽ ഞാനും അവനെപറ്റി വ്യവഹരിക്കുമ്പോൾ ആമുഖൻ എന്നുതന്നെ പറയണം. പരമാർത്ഥത്തിൽ അവനു ഒരുമുഖമെ ഉള്ളു എന്നു കരുതി “ഒരുമുഖൻ ഒരുമുഖൻ” എന്നു ഗദ്യപദ്യങ്ങൾകൊണ്ടു വ്യവഹരിച്ചാൽ അവന്നും മനസ്സിലാകയില്ല. അന്യന്മാർക്കും മനസ്സിലാകയില്ല. “ആരെക്കുറിച്ചാണ് അങ്ങ് വിസ്മരിക്കുന്നത്” എന്നു ഏതൊരു ചോദിക്കുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടു ബ്രാഹ്മണ ശുഭാഭി സമുദായ സംജ്ഞകളെ മാറ്റാതെ പ്രയോഗിക്കുവാനെന്നിച്ഛാമുള്ളു. അങ്ങിനെ പ്രയോഗിക്കുന്നതിനാൽ ഇപ്പോൾ ആചരിച്ചു വരുന്ന പ്രകാരമുള്ള പല ജാതികളെയും ഞാൻ സമ്മതിച്ചു എന്നു ഗ്രഹിക്കരുതു. കലികാലം എന്നു ഞാനും പ്രയോഗിച്ചതുകൊണ്ടോ, പ്രയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ അതൊരു ഭുജ്യാലമാണെന്നു മറുത്തവർ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞാനും സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു ഗ്രഹിക്കരുതു. ഞാൻ ഏതത്തിനെ ഖണ്ഡിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതൊന്നും ഞാൻ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല എന്നല്ലയോ ഗ്രഹിക്കേണ്ടതു? ഒഴിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത നാമാനുകരണത്താൽ അർത്ഥത്തെക്കുടി ഞാൻ അനുസരിച്ചുപോയി എന്നാക്ഷേപിക്കുന്നത് തുച്ഛമാണ്.

ആക്ഷേപം 14.

“ഇദ്യാചാരമോഹിംസാ ദാനസമാധ്യായകർമ്മണാം
അയത്തുപരമൊധർമ്മോ യദ്യോഗേനാത്മസാധനം”

യാഗം, ആചാരം, ദമം, അഹിംസാ, ദാനം, വേദാന്തവിചാരം ഈ കർമ്മങ്ങളിൽ വെച്ചു യോഗത്താൽ ആത്മാവിനെ കണ്ടു പിടിക്കുന്നതാണ് മുഖ്യധർമ്മം എന്നർത്ഥമുള്ള ഈ പ്രമാണത്തെ മോക്ഷപ്രദീപത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടു യാഗാദികർമ്മങ്ങളും ആത്മാവിനെ കണ്ടുപിടിക്കുവാനുള്ള ധർമ്മങ്ങൾതന്നെ എന്നു അങ്ങനെയു സമ്മതിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു, പക്ഷെ യോഗമാണ് അവയിൽ വെച്ചു പരമധർമ്മം എന്നൊരു വിശേഷമുള്ളു. അങ്ങിനെ ഇരിക്കെ യാഗം, ദാനം എന്ന കർമ്മങ്ങളെ എങ്ങിനെ ഖണ്ഡിച്ചു?

സമാധാനം 14. യോഗമാഹാത്മ്യത്തെ തെളിയിപ്പാൻ

വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ മേൽകാണിച്ച പ്രമാണത്തെ സ്വീകരിച്ചു
താകുന്നു. ആപ്രമാണംകൊണ്ടു അതുതെളിയുന്നതും ഉണ്ടു്. എന്റെ
ആവശ്യം അത്രമാത്രമേ ഉള്ളു. ആ പ്രമാണത്തിൽ പറയുന്ന
മറുപടി കമ്മിറ്റിയുടെ നിരൂപണം ഞാൻ ചെയ്തു് അവയേയും
സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മേൽപ്രകാരം ആക്ഷേപിപ്പാൻ
അവകാശമുള്ളു. നിരൂപിച്ചപ്പോൾ തള്ളേണ്ടതായിക്കണ്ടതു
കൊണ്ടല്ലയോ യാഗാധാരദാനങ്ങളെ ഖണ്ഡിച്ചത്. അവയെ
മറുപടി പ്രമാണികൾ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതു ഇനിക്കു്
ബാധകമാണോ? ഞാൻ “യുക്തിയുക്തമുപാദേശം” “യത്സാര
ഭൂതം തദുപാസിതവ്യം” ഇത്യാദി പ്രമാണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാ
ക്കിക്കൊണ്ടു സാരാംശത്തെ മാത്രം അംഗീകരിക്കുന്നവനാകുന്നു.
എന്നു കണ്ടും തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടില്ലേയോ?

മോക്ഷപ്രദീപമുഖവിന്യാസത്തിൽ “ഞാൻ ഉദാഹരിച്ചി
ട്ടുള്ള പ്രമാണങ്ങളിൽനിന്നും ഉദാഹരണങ്ങളിൽനിന്നും ഞാൻ
പറഞ്ഞ സംഗതികളെ തെളിയിപ്പാൻ എത്ര ആവശ്യമുണ്ടോ
അത്രമാത്രം എടുത്തുകൊള്ളേണ്ടതാകുന്നു” എന്നു വ്യക്തമായി
പറഞ്ഞിട്ടില്ലയോ? മോക്ഷപ്രദീപത്തിൽ “കാലംയജ്ഞേ തപോ
ഭാജനം” ത്യാദിപ്രമാണംകൊണ്ടും യുക്തന്യവേദങ്ങൾകൊണ്ടും യാ
ഗാദികർമ്മങ്ങളെ ഖണ്ഡിച്ചിട്ടില്ലയോ? വിശേഷിച്ചു “യജ്ഞേ
ശ്യാന്ദ്രായണം കൃഷ്ണം” ഇത്യാദി പ്രമാണംകൊണ്ടു യാഗാദികൾ
ആത്മദർശനോപായമായ യോഗത്തിന്നു വിപ്ലവമുണ്ടെന്നുകൂടി
ഘോഷിച്ചിട്ടില്ലയോ? ഇങ്ങിനെ എല്ലാമിരിക്കെ യോഗമാഹാ
ത്മ്യത്തെമാത്രം തെളിയിപ്പാൻ വേണ്ടിക്കൊടുത്ത “ഇദ്യാഥാ
രത്ത്യാ”ദിപ്രമാണത്തിൽനിന്നു പ്രകൃതത്തിലേക്കു ഉപയോഗ
മുള്ള അംശത്തെ മാത്രമേ എടുപ്പാൻ അവകാശമുള്ളു. യാഗാദി
കർമ്മങ്ങൾ ആത്മാവിനെകണ്ടുപിടിക്കുവാനുള്ള ധർമ്മങ്ങളാണെന്നു
ഞാൻ സമ്മതിച്ചുപോയിരിക്കുന്നു എന്നു ആക്ഷേപിപ്പാൻ അ
നുവോളമെങ്കിലും അവകാശമില്ല.

ആക്ഷേപം 15. ഇങ്ങനത്തെ മോക്ഷപ്രദീപത്തിൽ ഉണ്ടിച്ചു

എന്നുവെച്ചാണ് വേദാന്തികൾക്കു അധികം ആക്ഷേപം.

സമാധാനം 15. ഞാൻ യഥാർത്ഥജ്ഞാനത്തെ ഭക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. യഥാർത്ഥജ്ഞാനികൾ എന്നു ആക്ഷേപിക്കുകയും ഇല്ല. മനസ്സിനെ ആത്മാവോടുചേർക്കാതെ മനസ്സു അന്യതജഡഭുഖമാണെന്നു പിരിച്ചുതള്ളി അനാത്മാവായ മനസ്സും ദേഹേന്ദ്രിയങ്ങളും കൂടി എന്തൊ ചെയ്യുകൊള്ളട്ടെ. ആത്മാവായ ഇനിക്കു അതൊന്നും ബാധകമല്ല എന്നു പറഞ്ഞു ഹിംസ മുതലായ ക്രൂരകർമ്മങ്ങളെ ചെയ്തു മേൽക്കുമേൽ മനസ്സിനെ മലിനമാക്കിത്തീർക്കുന്ന വേദാന്തിജ്ഞാനികളേയും അതിന്നിടകൊടുത്ത വേദാന്തത്തിന്റെ ഏതാനും ഭാഗത്തേയും മാത്രമാണ് ഞാൻ ആക്ഷേപിച്ചതു്. ഈ വേദാന്തികളെ യഥാർത്ഥവേദാന്തഭാഗവും അസമ്യമാകും വണ്ണം അധികേഷപിച്ചിട്ടുണ്ട്, നോക്കുക.

“ബുദ്ധാദ്വൈതസ്വതത്വസത്യയഥേഷ്ടാ ചരണംയദി

ശുനാംതത്ത്വപദശാബ്ധാപികൊഭേദാശ്രചിക്ഷേണൈ”

എന്ന് പഞ്ചദശപ്രകരണം

അർത്ഥം—അദ്വൈതമായ ആത്മതത്വത്തെ അറിഞ്ഞവന്നു ഒത്തവണ്ണം നടക്കാമെങ്കിൽ അമേല്പുത്തെ തിന്നുന്ന നായ്ക്കൾക്കും തത്വവിചാരംചെയ്തു വേദാന്തികൾക്കും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമെന്താണ്? നായ്ക്കളെപ്പോലെതന്നെ ഒത്തവണ്ണം നടക്കുന്ന വേദാന്തികളും എന്നു സാരം. ഹിന്ദുമതവും സർവ്വമതവും മനസ്സിനെ നന്നാക്കുവാനായി ഒരുപോലെ ഉപദേശിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അജ്ഞിനെ ചെയ്യുന്നതുതന്നെ കാണേണ്ടതിനെ കാണുവാനുള്ള ഉപായം. കണ്ണിനെ കേടുവരുത്തിയാൽ എങ്ങിനെ സൂര്യനെ കാണും? അപ്പോലെ മനക്കണ്ണിനെ കേടുവരുത്തിയാൽ എങ്ങിനെ ആത്മസൂര്യനെ കാണും? കാണുകയില്ല. മനുഷ്യജനം വ്യർത്ഥമായിപ്പോകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ടു മനസ്സിനെ പിരിച്ചു തള്ളുന്നതു അശേഷം ശരിയല്ല. അജ്ഞിയുള്ള ചില അയ്യക്കുമായ വേദാന്താംശത്തെയാണ് ഞാൻ ആക്ഷേപിച്ചതു്.

ആക്ഷേപം 16. “സുഷുപ്താപിവജലേലവണവ” ഭിത്യാഭിവാ

കൃംകൊണ്ടു ആത്മാവിൽ മനോലയം വരുത്തിയിരിക്കുന്ന അവ സ്ഥയാണ് ആത്മസാക്ഷാൽക്കാരം എന്നു പറഞ്ഞ വാസുദേവ മനനവാക്യത്തെയും അങ്ങുന്നനിഷേധിച്ചിരിക്കുന്നുവല്ലോ. ഇതിൽ മനസ്സിനെ പിരിച്ചു തള്ളിയിട്ടില്ലാല്ലോ.

സമാധാനം 16. വാസുദേവമനനത്തിൽ ഒരിടത്തിൽ മനസ്സിനെ അനാത്മാവായി പിരിച്ചുതള്ളിയിരിക്കുന്നു എന്നു മാത്രമല്ല മനസ്സിന്റെ വ്യാപാരം അണുവോളവും ആത്മാവിനുബാധകമല്ല എന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അങ്ങിനെ ആത്മാവിൽ നിന്നുഅന്യവസ്തുവായി മനസ്സിനെ തീർച്ചപ്പെടുത്തിയിരിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവിൽ മനോലയം വേണമെന്നു പറഞ്ഞതു അസംബന്ധമാണെന്നു കാണിപ്പാൻ വേണ്ടിമാത്രം നിഷേധിച്ചതാകുന്നു. ■ മനോലയം വേണമെന്നു പറയുന്ന വേദാന്തഭാഗത്തെ ഞാൻ നിഷേധിച്ചിട്ടില്ലാ എന്നതു മോക്ഷപ്രദീപത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും താഴെ ചേർന്നതുമായ വാക്യംകൊണ്ടുതന്നെ തെളിയും. “മനസ്സിനെ ആത്മാവിൽയോജിപ്പിച്ചു ലയിപ്പിക്കുന്നതുതന്നെയോഗം സൃഷ്ടിപ്പിയിലെന്നപോലെ മനസ്സിനെ ആത്മാവിൽ ലയിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുവാനുള്ള വഴി ഏതുമതത്തിൽ ഉണ്ടോ ■ ■ ■ ബുദ്ധമതമായാലും വേദാന്തമായാലും ബ്രഹ്മസമാജമായാലും ക്രിസ്തുമതമായാലും യോഗംതന്നെ എന്നാണ് ഏന്റെ പക്ഷം. ആ മതം ■ ■ ■ സ്വീകരിച്ചുകൊൾക. ഇനിക്കു സിദ്ധാന്തമില്ല. തേനീച്ചകൾ ഏതു പക്ഷത്തിൽ തേൻ ഉണ്ടോ അതിൽനിന്നു തേനിനെ എടുക്കുന്നു. അപ്പോലെ ബുദ്ധിമാനായ മനുഷ്യൻ ഏതുമതത്തിൽ സാരമുണ്ടോ ആ മതത്തിൽനിന്നു സാരത്തെ ഗ്രഹിക്കേണ്ടതാകുന്നു” എന്നു പ്രമാണപരസ്സരം ഞാൻഘോഷിച്ചിരിക്കുന്നു. അത്രമാത്രമൊ “മുക്തിക്കു യോഗം തന്നെയാണ് മൂല്യമെന്നറിയുന്നതും ജ്ഞാനമല്ലെ” “എന്തിന്നു അധികം പറയുന്നു മുക്തിക്കു മാത്രം എന്നു വിചാരിക്കേണ്ടോ ആഹാരം കഴിക്കേണമെങ്കിൽ കൂടി ജ്ഞാനം വേണം. അതില്ലാതെ അപത്ഥ്യമായ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ചിലർക്കു രോഗവും ചിലർക്കു മരണവുംകൂടി നേരിടുന്നു. അതു

കൊണ്ടു സർവ്വത്തിന്നും ജ്ഞാനം ആവശ്യമാണെന്നു” എന്നു സാമാന്യമായും വിശേഷമായും ഇഹപരസുഖമേതുവായി ജ്ഞാനത്തെ മോക്ഷപ്രദീപത്തിൽ ഞാൻ ട്രോഫിച്ചിരിക്കെ “ജ്ഞാനത്തെ ഞാൻ ട്രോഫിച്ചിരിക്കുന്നു” എന്നു പറയുന്നവർ “ഭേദോന്വിയ മനസ്സകൾ വ്യഭിചരിച്ചാലും ഹിംസിച്ചാലും എന്തുചെയ്താലും ഇനി ബാധകമല്ല ഞാൻ ബ്രഹ്മമാണ്” എന്നു പറഞ്ഞു ഒത്തവണ്ണം നടക്കുന്ന യുക്തിയില്ലാത്ത ഒരുതരം വേദാന്തികളാണ്. ഇക്കൂട്ടർ ഒരുപ്രകാരത്തിൽ ജ്ഞാനത്തെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടു ‘എന്റെ അമ്മയുടെ ശ്രാദ്ധം ഇനിക്കൊത്തവണ്ണം’ എന്നു പറഞ്ഞുപ്രകാരം ഒത്തവണ്ണം നടക്കുന്നതും ഉണ്ടു്. അതിനെ അനുസരിച്ചു ഞാൻ പറയാതെ ഇവരുടെ അഭിപ്രായത്തിന്നും നടവടിക്കും എതിരായി പറഞ്ഞതുകൊണ്ടു ജ്ഞാനത്തെ ട്രോഫിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടു് എന്നെയും എന്റെ മോക്ഷപ്രദീപത്തേയ്ക്കു ആക്ഷേപിക്കുന്നതാകുന്നു. ഇരുട്ടിനെ അകറ്റുവാൻ വെളിച്ചം എന്നുപോലെ അനേകകാലമായി ഹിന്തുക്കൾ വളർത്തിവരുന്ന അജ്ഞാനജാതി ഭേദകർമ്മവനെത്തദമിപ്പിക്കുവാൻ ഇനിക്കു അഗ്നിയായിത്തീർന്നതു ജ്ഞാനമായിരിക്കെ ഞാനും ജ്ഞാന സ്വരൂപനായിരിക്കെ എന്റെ മോക്ഷപ്രദീപാദികളും ജ്ഞാനപ്രദീപജ്വലായിരിക്കെ ഞാൻ ജ്ഞാനത്തെ ട്രോഫിച്ചു എന്നു ആക്ഷേപിക്കുന്നതു അയ്യ കതവും അസമഞ്ജസവും ആകുന്നു. ഞാൻ ജ്ഞാനത്തെ ട്രോഫിച്ചു എന്നു പറയുന്ന വേദാന്തികൾ എന്തു കൊണ്ടാണ് ഞാൻ യോഗത്തെ ട്രോഫിച്ചു എന്നു ആക്ഷേപിക്കാത്തതു്?

“തപഃസമാദ്ധ്യോയേശ്വരപ്രണിധാനാനി ക്രിയായോഗഃ” എന്ന പാതഞ്ജലസൂത്രത്തിന്നു യോഗശാസ്ത്രത്തിൽ പ്രവൃത്തിപരമായി അത്ഥം കല്പിച്ചിട്ടുള്ളതിനെ ഞാൻ നിഷേധിച്ചു നിവൃത്തിപരമായ അത്ഥത്തെ മോക്ഷപ്രദീപത്തിൽ കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ജ്ഞാനക്ഷമിയിൽ ഞാൻ, യോഗശാസ്ത്രോക്തമായ ഷഡ്ഘാതാധിപ്താനത്തിനെ നിഷേധിച്ചിരിക്കുന്നു. ആനന്ദസൂത്രത്തിൽ ഞാൻ ഹൃദയാഗതിനെ നിഷേധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങിനെ ചെയ്തിരിക്കെ

ക്കുന്നതുകൊണ്ടു ഞാൻ യോഗദൂഷകനാകുന്നു എന്നുകൂടി വേദാന്തികൾക്കും കർമ്മാന്മാർക്കും വിശേഷിച്ചു യോഗികൾക്കും ആക്ഷേപിപ്പാൻ അവകാശമുണ്ട്. ഞാൻ യോഗിയായതുകൊണ്ടു വേദം ~~എന്ന~~ ദർശിച്ചതാണെന്നു കണ്ണുചീന്വി പറയുന്നകൂട്ടക്കാർ ഞാൻ യോഗിയായിരുന്നെങ്കിലും യോഗത്തെ ദർശിച്ചാൻ കാരണമെന്താണു് എന്നുകൂടി ഒന്നു നന്നായി ആലോചിക്കേണ്ടതാണു്. എന്നാൽ ലോകയോഗക്ഷേമത്തിന്നുവേണ്ടിമാത്രം സാരാംശത്തെ എടുത്തു എതിലുള്ളതായാലും അസാരാംശത്തെ നിഷേധിച്ചതാകുന്നു എന്നു ബോദ്ധ്യപ്പെടും. മനസ്സിനെ ആത്മാവിൽ യോജിപ്പിക്കേണമെന്നു പറയുന്ന വേദാന്തഭാഗം യോഗമാണു്. ആ യോഗത്തോടുകൂടിയ വേദാന്തത്തെ ഞാൻ ആക്ഷേപിച്ചിട്ടില്ല.

ആക്ഷേപം 17. ഒരു എം. എ. പരീക്ഷ പാസ്സായിട്ടുള്ള മാസ്റ്റർതന്നെ മേട്രിക്ലേഷൻ ക്ലാസ്സു് മുതൽ എം. എ. ക്ലാസ്സുവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടു്. എല്ലാവരോടും ഒരുപോലെ എം. എ. ക്ലാസ്സിനുള്ള പുസ്തകങ്ങളെവാങ്ങി പഠിക്കുവാൻ പറയായാലട്ടെ എം. എ. ക്ലാസ്സിനുള്ള വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി എല്ലാവർക്കും ഒരു പോലെ പഠിപ്പിക്കയാവട്ടെ ചെയ്യുന്നില്ല. അങ്ങിനെ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടു ആ മാസ്റ്റർക്കു് സമദൃഷ്ടിയില്ലെന്നു പറയാമൊ? ആ മാസ്റ്റർതന്നെ താണു ക്ലാസ്സിലേക്കു തക്കതായ ഒരു പുസ്തകത്തെ ഉണ്ടാക്കുകയൊ എ. ബി. സി. ഡി. പഠിപ്പിക്കുകയൊ ചെയ്താൽ ഉയർന്നു ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുവാനും മറ്റും ഉള്ള പഠിപ്പിപ്പാത്ത ജ്ഞാനമീനൻ എന്നു പറയാമൊ? ഒരു ആൾക്കു രണ്ടു കുട്ടികൾ ഉണ്ടു്. ചെറിയകുട്ടിക്കു് കളിപ്പാൻ മരംകൊണ്ടുള്ള ആനയെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുത്തു. മുതിർന്ന കുട്ടിയെ എഴുത്തിനിരുത്തി പഠിപ്പാൻ പുസ്തകത്തെ വാങ്ങിക്കൊടുത്തു. ഇങ്ങിനെ ചെയ്തതുകൊണ്ടു പിതാവിനെ സമദൃഷ്ടിയില്ലാത്തവൻ എന്നൊ ജ്ഞാനമീനൻ എന്നൊ പറയാമൊ? അപ്പോലെ ചിലർ യോഗജ്ഞാനത്തെ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഉപദേശിക്കാതെ അല്ലവല്ലികൾക്കു കർമ്മകാണ്ഡത്തെ ഉപദേശിക്കുന്നതുകൊണ്ടും ബിംബ പ്രതിഷ്ഠയെ

ചെയ്യുകൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടും അവരെ അജ്ഞാനികളായ മുത്തകർമ്മികൾ എന്നു പറയാമോ?

സമാധാനം 17. എം. എ. പരീക്ഷ പാസ്സായിട്ടുള്ള മാസ്റ്റർമാർ താഴെപ്പറയുന്നവർക്കുള്ള പസ്സുകൾ ഉണ്ടാക്കിയാലും, എ. ബി. സി. ഡി. പഠിപ്പിച്ചാലും അതു എം. എ. പരീക്ഷയിലേക്കു എത്തിക്കുവാനുള്ള വഴിയല്ലാതെ തെറ്റിക്കുവാനുള്ള വിപരീതവഴിയല്ല. കളിക്കോപ്പ കൊടുത്തു കട്ടിയെ വളർത്തുന്ന പിതാവും പഠിക്കേണ്ട കാലംവരുമ്പോൾ കട്ടിയെ പഠിപ്പിച്ചു നല്ലവഴിക്കു തിരികുന്നതല്ലാതെ എന്നും മറംകൊണ്ടുള്ള ആനയെ കട്ടിക്കു ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുത്തു അജ്ഞാനകഴിയിലേക്കു തള്ളിവിടുന്നില്ല. ബിംബപ്രതിഷ്ഠാദി കർമ്മപ്രവർത്തകന്മാർ ചൈതന്യമുള്ള മനുഷ്യരെ ചൈതന്യമില്ലാത്ത ശിലാഭാരം ലോഹാദി പ്രതിമകൾക്കും അജ്ഞാനകർമ്മങ്ങൾക്കും എന്നെന്നും അടിമകളാക്കി ജ്ഞാനമാഗ്നത്തിൽനിന്നു തെറ്റിക്കുന്നു. ഇത്തരം കർമ്മപ്രവർത്തകന്മാരെ അജ്ഞാനികളായ മുത്തകർമ്മികൾ എന്നല്ലാതെ ജ്ഞാനികൾ എന്നു പറഞ്ഞുകൂട. ഹിംസിക്കുന്ന കൂട്ടരെ ഹിംസകന്മാരെന്നല്ലാതെ അഹിംസാധർമ്മപരിപാചകന്മാർ എന്നു പറയാമോ? വ്യഭിചരിക്കുന്നവരെ വ്യഭിചാരിണികൾ എന്നല്ലാതെ പതിവ്രതകൾ എന്നു പറയാമോ? വിരൂപന്മാരെ വിരൂപന്മാർ എന്നല്ലാതെ സുന്ദരന്മാർ എന്നു പറയാമോ? പണ്ടുള്ള ജ്ഞാനികൾ വിഗ്രഹാരാധനാദി കർമ്മപ്രവർത്തകന്മാരെ കപടഗുരുക്കൾ എന്നും വഞ്ചകന്മാർ എന്നും മറ്റും പലവിധത്തിൽ നിന്ദിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതുകൂട്ടരുടെ വ്യാപാരത്തെ എം. എ. പരീക്ഷ പാസ്സായിട്ടുള്ള മാസ്റ്റർമാരും സൽപിതാവിന്റെയും വ്യാപാരത്തോടു സാമ്യപ്പെടുത്തിയതു സാഹസമായിപ്പോയി.

അഭ്യർത്ഥന 18. ദൈവം സഗുണമല്ലെന്നുള്ള സ്വാമികളുടെ മതത്തെ വിശ്വസിക്കുന്ന കൂട്ടർക്കു കല, കളവു, ചതി മുതലായ സകല കററങ്ങളേയും ചെയ്യാമല്ലോ. ഭണ്ഡിപ്പാൻ ആരും ഇല്ലല്ലോ.

സമാധാനം 19. അങ്ങിനെയുള്ള കററങ്ങൾ ചെയ്യാൽ രാജാവു

വിടിച്ചു തക്ക ശിക്ഷകൊടുക്കുന്നത് അനുഭവമല്ലയോ? അതു കൊണ്ടാണ് ദൈവമില്ലെന്നു വാദിക്കുന്ന ചില നിരീശ്വരന്മാരും അനേക ഭൃഷ്ടന്മാരും ആവക കുറ്റങ്ങളെ ചെയ്യാതെ ഭയപ്പെട്ടു തെക്കിയിരിക്കുന്നത്. ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

ആക്ഷേപം 19. കുറ്റം തുന്വണ്ടായാലെ രാജാവു ശിക്ഷിക്കു യുള്ള. കുറ്റങ്ങളെ മാച്ചുവെച്ചു രാജശിക്ഷയിൽപെടാതെ ബഹുപേർ കഴിച്ചുകൂട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്രകാരം സ്വാമിയുടെ മതത്തെ വിശ്വസിച്ചവർക്കും ചെയ്യാമല്ലോ.

സമാധാനം 19. ശിക്ഷിച്ചാൻ ഒരു ദൈവമുണ്ടെന്നും കാമന ഉണ്ടെന്നും ഘോരനരകമുണ്ടെന്നും വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്ന ആസ്തിക മതക്കാർക്കുടി ദൈവഭയം ലേശമില്ലാതെ കഠിനകുറ്റങ്ങളെ ചെയ്തു മറച്ചുവെച്ചു രാജാവിനേയും തോല്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ആ അവസ്ഥക്കു ഞാൻ പേടിപ്പെടുത്തിയതുകൊണ്ടു പേടിക്കുമോ? പാപകർമ്മങ്ങളിൽനിന്നു മുൻബുദ്ധിപൂർവ്വമായി വലിക്കുമോ? അററമില്ലാത്ത കുറ്റങ്ങളെ ചെയ്തിട്ടുംകൂടി ഒരു തവണയെങ്കിലും ദൈവമൊ ദൈവഭടനൊരോ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ വന്നു ശിക്ഷിക്കാത്തതുകൊണ്ടു പാപികൾക്ക് എന്നല്ല യോഗ്യന്മാരാണെന്നു ഞെളിയുന്ന ചിലർക്കും ദൈവത്തിൽനിന്നും നരകത്തിൽനിന്നും ലേശം ഭയമില്ല. ചക്രവർത്തിഭടന്മാർ (പൊലീസ്സുകാർ) പിടിക്കും, ഇടിക്കും, അടിക്കും, ജേലിൽ കുടിക്കും, തൂക്കിക്കൊല്ലും എന്ന ഭയം കണക്കിലധികം ഉണ്ടുതാനും. എന്നിട്ടും ദിവസംപ്രതി കുറ്റം ചെയ്തുചെയ്തു ജേലു സ്ഥലം പോരാതെ വരുന്നു. ഇങ്ങിനെ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്കു ഞാൻ ഒരു ഗ്രന്ഥം ഉണ്ടാക്കി പേടിപ്പെടുത്തിയതുകൊണ്ടു പേടിക്കുമോ? പാപകർമ്മങ്ങളിൽനിന്നു പേടിക്കാതെ ഇരിപ്പാ നുള്ള പ്രമാണങ്ങളേയും പണ്ടുള്ളവർ വേണ്ടുപോളും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. “അത്മാവു ആരെയും കൊല്ലുന്നില്ല, ആത്മാവിനെയും ആർക്കും കൊല്ലുവാൻ കഴികയില്ല” എന്ന് അജ്ഞാനനും ഉപദേശിച്ച ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഗുരുജനവധത്തെയുംകൂടി ചെയ്തിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ആരെ കൊല്ലുന്നു? ഞാൻ ആത്മാവല്ലയോ?

ഉപാധി (ദേഹേന്ദ്രിയ മനസ്സുകൾ) എന്തുചെയ്യാലും അതൊന്നും ആത്മാവിന്നു ബാധകമല്ലെന്നു വേദാന്തശാസ്ത്രവും ഘോഷിക്കുന്നു. ഇങ്ങിനെ വേദാന്തശാസ്ത്രത്തേയും ഭഗവൽഗീതയേയും പ്രമാണമാക്കി ബഹുദൂര പാപകർമ്മങ്ങളെ ചെയ്യുന്നു. “ഗംഗാസ്നാനം ചെയ്യാലും മതി, മരണകാലത്തിൽ തുളസിവെള്ളം കുടിച്ചാലും മതി, അല്ലെങ്കിൽ അല്പാത്മരാമായണത്തിൽനിന്നു ~~പ~~ ശ്ലോകത്തെയോ ശ്ലോകാലത്തെയോ പഠിച്ചാലും മതി, നാരായണാ എന്നാണ് ഉച്ചരിച്ചാലും മതി സർപ്പപാപങ്ങളും നശിക്കും” എന്നിങ്ങിനെ പാപചമോപനവഴി കാണിക്കുന്ന അനവധി പ്രമാണങ്ങളെ പണ്ടുള്ളവർ കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു ആശാവശനാഭം ദുഷ്ടചിത്തന്മാരും ലഘുവായ പ്രായശ്ചിത്തം നിമിത്തം പാപങ്ങളെ ക്ഷണം പരിഹരിക്കാമെന്നു കരുതി ആശങ്ക തക്കവണ്ണം ഉള്ള അന്യായകർമ്മങ്ങളെ ചെയ്യുന്നു. പാപികൾക്കു സഹായിപ്പാൻ ഇങ്ങിനെ അനേക പ്രമാണങ്ങളും പ്രമാണികളും ഇരിക്കെ ഞാൻ വേടിപ്പെടുത്തിയിട്ടു വേടിക്കുമൊ? മേൽപ്രകാരമൊന്നും ഞാൻ സഹായിച്ചിട്ടില്ല. മനസ്സിനെ ശരിക്കുനിർത്തി നന്നാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്നും ദുഃഖം തന്നെയെന്നാണ് ഞാൻ സിദ്ധാന്തിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ഒഴികഴിവില്ലാത്തതും അനുഭവംകൊണ്ടു സർവ്വമതക്കാർക്കും സമ്മതിക്കേണ്ടതുമായ ഈ സിദ്ധാന്തത്തെ വിലവെക്കാത്തവരെ ഞാൻ ഭയപ്പെടുത്തിയിട്ടു ഫലമെന്ത്?

ആക്ഷേപം 20. കുററുചെയ്തവരെ ദണ്ഡിക്കുന്ന ഒരു സഗുണ ദൈവമില്ലെന്നു കാണുമ്പോൾ ദൈവഭയമുള്ളവർക്കു കുററു ചെയ്യാൻ സംഗതി വരുമല്ലോ. അവർ പിന്നെങ്ങിനെ ശുദ്ധന്മാരാകും? എങ്ങിനെ മുക്തന്മാരാകും?

സമാധാനം 20. ദൈവഭയംകൊണ്ടു ചിലർ കുററുചെയ്യാതെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർ ശുദ്ധഹൃദയന്മാരായിട്ടില്ല. ശിക്ഷിക്കുമെന്ന ഭയംകൊണ്ടു ദോഷകർമ്മത്തെ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും മനസ്സിൽ ആ ദോഷവിചാരം അങ്കുരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെങ്ങിനെ മുക്തി കിട്ടും? രാജാവിനെ ഭയപ്പെട്ടു ഒരുവൻ കല, കളവു

മുതലായ കുറ്റങ്ങളെ ചെയ്യാത്തതു കൊണ്ടു അവൻ ശുദ്ധ ഹൃദയനാകുമോ, മുകുതനാകുമോ, മനസ്സിൽ ദുഷ്ടവിചാരം ഇല്ലാതെ ഇരുന്നാലെ ശുദ്ധഹൃദയനാകുമുള്ളു. മുകുതനാകുവാനും സംഗതിവരികുമുള്ളു. എത്രതന്നെ കുറ്റങ്ങളെ ചെയ്താലും തന്നെ ശിക്ഷിക്കുവാൻ ആരും ഇല്ലാ എന്നറിഞ്ഞിട്ടും മനസാ വാചാ കർമ്മണാ കുറ്റംചെയ്യാതെ ഇരിക്കുന്നവനാണ് ശുദ്ധഹൃദയൻ. മനസ്സിനെ ശുദ്ധമാക്കണം എങ്കിലെ മുകുതി (ആനന്ദം) സിദ്ധിക്കുമുള്ളു. മനസ്സ് മലിനമായിപ്പോയാൽ അതുതന്നെ കാലൻ അതുതന്നെ വിഷം എന്നു ഞാൻ അനുഭവപ്പെടുത്തി വിസ്തരിച്ചതുകൊണ്ടു ദൈവത്തിൽനിന്നു ഭയപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ ഭയപ്പെട്ടു പാപകർമ്മങ്ങളിൽനിന്നു പിൻവലിച്ചു മനസ്സിനെ നന്നാക്കുവാൻ സംഗതിയുണ്ടു്. ആസ്തികന്മാരുടെ ഈശ്വരനെ ലവലേശംവില വെക്കാത്ത നാസ്തികന്മാർകൂടി ആനന്ദത്തെ കാക്കുക്കുന്നതു കൊണ്ടു അവർകൂടി മനസ്സിനെമലിനമാക്കുവാൻ വിചാരിക്കയില്ല.

“നാടുമുഴുവനും രാജാവും ഒരുവന്നു ശത്രുവായാൽ നാട്ടിൽ നിന്നു ആട്ടിക്കളവാണോ ശിരശ്ശേരടംചെയ്തു പ്രാണഹാനിയെ ചെയ്യാനോ കഴിയും.....മനസ്സു ശത്രുവായാൽ ഇഹലോകസുഖത്തെ മാത്രമല്ലല്ലൊ കെടുക്കുന്നത്, പരമാനന്ദപ്രാപ്തി എന്ന പരലോകവാസംകൂടി കെടുത്തുകളയുന്നു.....ഈ തരത്തിൽ ദോഷത്തെ ചെയ്യാനുള്ള ശക്തി ആർക്കുണ്ടുള്ളതു്? ഇഹലോകത്തിൽ സംസാരദുഃഖത്തെ അനുഭവിപ്പിച്ചാറും എന്നും നരകദുഃഖത്തെ നല്ലവാനുമുള്ള മഹാശത്രു മനസ്സുതന്നെ” ഇത്യാദിവാക്യങ്ങളാൽ എന്റെ മോക്ഷപ്രദീപത്തിൽ ഭണ്ഡധരന്മാരേക്കാൾ (ഈശ്വരൻ, രാജാവു, കാലൻ) എന്നവരേക്കാൾ ഭയപ്പെടേണ്ട മഹാഭണ്ഡധരൻ മനസ്സാണെന്നു ഞാൻ നല്ലവണ്ണം തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ടു്. നന്നാകുന്നവർക്കു പാപത്തിൽനിന്നു ഭയപ്പെട്ടു പരോപദ്രവാദികൾ ചെയ്യാതെ നന്നായി നടപ്പാൻ ഇത്രമതി. അല്ലാത്തവരെ എത്രതന്നെ ഭയപ്പെടുത്തിയിട്ടും ഫലമില്ലായെന്നതു അനുഭവമല്ലയോ?

ആക്ഷേപം 21. പുണ്യം ചെയ്തവരെ സ്വർഗ്ഗത്തിലാക്കുവാനും പാപംചെയ്തവരെ നരകത്തിലാക്കുവാനും തക്ക ഒരു സഗുണ ദൈവം ഇല്ലെന്നു വരുമ്പോൾ മരണം തന്നെ മുക്തി. പുണ്യം ചെയ്തവരും പാപം ചെയ്തവരും ഒരുപോലെതന്നെ. എന്തും ചെയ്യാം. മരിക്കുന്നതുവരെ മാത്രമേ സംസാരഭുഖം അനുഭവി ക്കേണ്ടൂ എന്നു വിചാരിച്ചു ഒത്തവണ്ണം നടക്കുവാൻ അധികം വകാശമുണ്ട്.

സമാധാനം 21. ഒരുപദാർത്ഥത്തിന്നും തീരെ നാശം ഇല്ല. മാററമേ (പരിണാമമേ) ഉള്ളൂ. ആത്മാവിന്നു അതു കൂടിയില്ല ആത്മാവു നശിക്കാത്ത വസ്തുവാകുന്നു എന്നതു സർവ്വമതസമ്മത വ്യം ആകുന്നു. പുണ്യത്തിന്നു സുഖമെന്നും പാപത്തിന്നു ദുഃഖ മെന്നും കൊടുക്കുവാൻ സഗുണദൈവം ഇല്ലെന്നു വാദിക്കുന്ന നാസ്തികന്മാരുടെയും ആത്മാവു മനസ്സിന്റെ ഭൂസ്ഥിതികൊണ്ടു മഹാദുഃഖത്തെയും സുസ്ഥിതികൊണ്ടു മഹാനന്ദത്തെയും തന്നിയെ അനുഭവിക്കും. അനുഭവിപ്പിക്കുവാൻ ■■■ ജഡ്ജി വേണ്ടാം. ഈ സംഗതിയെ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തംകൊണ്ടു തെളിയിക്കാം. സ്വപ്നത്തിൽ ഈ സ്വരൂപഭേദം ശവംപോലെ കിടക്കുന്നു. മനസ്സിന്റെ ഭരവസ്ഥ മാത്രംകൊണ്ടു ഭൂസ്വപ്നാദികളിൽ മഹാസങ്കടം അനുഭവിക്കുന്നു. ഇതു എല്ലാമതക്കാരും അനുഭവമാകുന്നു. ഞാൻ ചില കാലങ്ങളിൽ ഭൂസ്വപ്നാനിമിത്തം അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള പ്രാണവേദനപോലെയുള്ള തീവ്രവേദന ജാഗ്രതാവസ്ഥയിൽ രോഗാദ്യാ പത്തുകൾ പിടിപെട്ടിട്ടും കൂടി അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങിനെ തന്നെ ചിലസുഖങ്ങളേയും സ്വപ്നത്തിൽ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദൈവമോ രാജാവോ കാലനോ മറ്റാരെങ്കിലുമോ സ്വപ്നത്തിൽ വന്നു എന്നു ഭയ്യിച്ചിട്ടോ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടോ ഈ രണ്ടവസ്ഥകളെ അനുഭവിപ്പിച്ചതാണെന്നു പറയാമോ? ജാഗ്രവസ്ഥയിൽ തന്നെ ചിലർ തന്റെ കൈകൊണ്ടു തന്റെ കഴുത്തിൽ കയറുകെട്ടി തുക്കിയിട്ടു, ഉണ്ടയിട്ടു വെടിവെച്ചിട്ടും, കിണറ്റിലൊ, കളത്തിലൊ വീണിട്ടും ചാകുന്നു. ദൈവമോ, കാലനോ, കണ്യാ

കണ്ണനെ, രാജാവൊ മററാരെങ്കിലുമൊ ഇങ്ങിനെ ചെയ്തതാണെന്നു പറയാമൊ? തന്റെ ഭൃഷ്ടമനസ്സല്ലയൊ ഇങ്ങിനെ ചെയ്തത്? ഈ പ്രകൃതത്തിൽ 2, 3 സമാധാനങ്ങളേയും മോക്ഷപ്രദീപത്തിൽ മനസ്സിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളേയും, ആനന്ദസൂത്രത്തിലെ ശിഷ്യോപദേശത്തേയും കൂട്ടിച്ചേർത്തു വായിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ മനസ്സിന്റെ മഹേന്ദ്രജാലവും മാഹാത്മ്യവും മനസ്സിലാക്കം. ഞാൻ ഒരു കാലത്തു നിരന്തരം മനോനിഗ്രഹം ചെയ്യുന്നതായി. അക്കാലത്തു അഭ്യാസകാലത്തിലും അഭ്യാസം വിട്ടാലും ആനന്ദം തന്നെ. അതിന്നുപുറമെ സ്വപ്നത്തിൽ തനിയെ തന്നെ മനസ്സു ആത്മസ്ഥാനത്തിൽ ചെന്നു നിന്നു ആത്മാനന്ദത്തെ പ്രാപിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. “നയോഗപ്പഥിവീതചേ” യോഗം ഭൂമിയിലില്ലെന്ന ഈ ദേവീഭാഗവതപ്രമാണം സർവ്വമാ യഥാർത്ഥമാണെന്നു ഞാൻ കണ്ടതിനാൽ യോഗത്തെ ലോകോപകാരമാക്കിത്തീർക്കുവാൻവേണ്ടി മോക്ഷപ്രദീപാദി സിദ്ധഗ്രന്ഥങ്ങളെ ഞാൻ നിർമ്മിക്കയും അതുനിമിത്തം പലരും ശിഷ്യന്മാരായിത്തീരുവാൻ സംഗതിവരികയും ശിഷ്യസന്ദേഹനിവൃത്തിക്കുവേണ്ടി പലയുക്തിവാദങ്ങളും നിരന്തരം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതായി വരികയും ചെയ്തു. അതിനാൽ ഇക്കാലത്തു ചിലപ്പോൾ സ്വപ്നത്തിൽകൂടി യുക്തിവാദങ്ങൾ വെളിച്ചം യുക്തികളെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. ഇതു എനിക്കു അനുഭവമാകുന്നു. അതുകൊണ്ടു മനസ്സിനെ സദാചാരത്തിലൊ അസദാചാരത്തിലൊ ഏതേതിൽ നിർത്തുന്നുവൊ, മനസ്സുകുതി ഏതേതു കർമ്മങ്ങളിലൊ അവയുടെ ഫലത്തിനെ ആമനസ്സു തനിയെ തന്നെ ഈ സ്വരൂപദേഹം നശിച്ചാലും (ചത്താലും) അനുഭവിപ്പിക്കും. ദൈവവും, രാജാവും, രാജഭടന്മാരും, കാലനും ആരും അനുഭവിപ്പിക്കേണ്ടൊ. രാജാക്കന്മാരെകൂടി ദണ്ഡിച്ചു ദുഃഖജലിൽ ഇടുന്നതു ആരാണ്? മനസ്സല്ലയൊ? നമുക്കു ആർക്കെങ്കിലും അതിന്നു അധികാരമുണ്ടൊ? മനസ്സിന്റെ അധികാരം വല്ലാത്തതുതന്നെ. കല്പ്, മരം മുതലായവകൊണ്ടുള്ള തുല്യപ്രതിമകൾക്കു കൂടി ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥാനമാനുമുജ്വതകളേയും അധികാരത്തേയും കൊടുത്തു ജനങ്ങളെ കിടുകിടെ വിറപ്പിക്കുന്നു. ഇങ്ങിനെ

ചെയ്യുന്നതും മനസ്സല്ലയോ ? ഈ അധികാരം സർവ്വശക്തനാകട്ടെ
 കാണുന്നില്ല. എന്തിനധികം പറയുന്നു, മനസ്സിന്റെ സുസ്ഥിതി
 തന്നെ സ്വർഗ്ഗം, മനസ്സിന്റെ ദുസ്ഥിതിതന്നെ നരകം. ഈ രണ്ടു
 പദങ്ങളുടെ നിരൂപിക്കുകയുള്ളതിനിരുപിച്ചുനോക്കുക. “സൃഷ്ടി
 ജ്ഞാനം സ്ഥിരതയെന്തിനെന്നിതിസ്വർഗ്ഗം ഇതിൽ നല്ലവണ്ണം ഇരിക്കുന്നു
 എന്നു മേതുവായിട്ടു സ്വർഗ്ഗം എന്നു പറയാം. സുഖമാ
 യിരിക്കുന്നതു സ്വർഗ്ഗം” എന്നു സാരം. “നരകം കായസ്ഥിതി
 നരകം ഇതിൽ മനുഷ്യർ നിലവിളിക്കുന്നു എന്നു മേതുവായിട്ടു
 നരകം എന്നു പറയാം. ദുഃഖമായിട്ടിരിക്കുന്നത് നരകം”
 എന്നു സാരം. ഇങ്ങിനെ യഥാർത്ഥവിചാരം ചെയ്യുമ്പോൾ
 സ്വർഗ്ഗം എന്ന വാക്കിനാൽ വിവരിക്കപ്പെട്ട സുസ്ഥിതി, മനസ്സി
 ന്റെ ലയംകൊണ്ടുമാത്രമേ സിദ്ധിക്കുകയുള്ളൂ. നോക്കുക. സൃഷ്ടി
 യിൽ-ഗാഢനിദ്രയിൽ ഫിത്തക്കളുടേയും, സർവ്വമതക്കാരരുടേയും,
 നാസ്തികന്മാരുടേയും മനസ്സു ഒരേനിലയിൽ അല്ലെങ്കിലും ഇരി
 കുന്നു. സമാധിയിലും അജ്ഞാനത്തന്നെ. സ്വപ്നത്തിലും ജാഗ്ര
 ദാവസ്ഥയിലും ഓരോസംഗതിവശാൽ മനസ്സു വികാരപ്പെട്ടു ദുഃഖി
 ച്ചു നിലവിളിക്കുന്നു. ഇതും സർവ്വജീവികൾക്കും അനുഭവമാകുന്നു.
 അതുകൊണ്ടു ആതരമായ സ്വർഗ്ഗവും, നരകവും മനസ്സിന്റെ സു
 സ്ഥിതിയും, ദുസ്ഥിതിയുമാകുന്നു. “സ്വർഗ്ഗനരകങ്ങളും ഈശ്വര
 ന്നും ഇല്ല, എന്തു ചെയ്യാം. ശരീരം ഇരിക്കുമ്പോൾ സുഖദുഃഖ
 ങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്നതല്ലാതെ മരണശേഷം എന്താ അനുഭവി
 പ്പാനുള്ളത്? ആരാണ് അനുഭവിപ്പിക്കുവാനുള്ള അധികാരി?”
 എന്നുവാദിക്കുന്ന കൂട്ടക്കാരെ വിമാനത്തിൽ കയറ്റിക്കൊണ്ടു
 പോയി സ്വർഗ്ഗാദികളേയും ഈശ്വരനേയും കാണിച്ചുകൊടുത്താൽ
 മാത്രമേ അവർ സമ്മതിക്കുകയുള്ളൂ. സ്വർഗ്ഗാദികൾ ഉണ്ടെന്നും,
 ഇല്ലെന്നും വാദിച്ചാൽ യുക്തികളും, പ്രമാണങ്ങളും ഉണ്ട്.
 അതുകൊണ്ടു ഇപ്പോഴും വാദിച്ചാൽ കഴിയും. വാദം ഒരു
 കാലത്തും അവസാനിക്കുകയും ഇല്ല. ദുഃഖവും ശമിക്കുകയും ഇല്ല. അതു
 കൊണ്ടു മനസ്സിന്റെ ലയംതന്നെ സ്വർഗ്ഗവും, മുക്തിയും, മനസ്സി

ന്റെ വികാരത്തെ നരകവും ഭൂഖവും എന്നവാസ്തവതപത്തെ
 ഓർത്ത് മനസ്സിനെ തെക്കുന്നതുകൊണ്ട് മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ സാ
 ഫലവും. മനസ്സിനു തെക്കും (ശാന്തി) ഇല്ലെങ്കിൽ മഹാരാജാ
 വായാലും തൃപ്തിയില്ലാതെ മററുള്ള മഹാപതികളുടെ മഹികളെ
 പിടിച്ചടക്കേണമെന്ന മതിമോഹം നിമിത്തം മഹാഭൂഖത്തെ
 അനുഭവിക്കും എന്നതു അനുഭവമല്ലയോ? മനസ്സിനു യോഗ്യത
 യില്ലെങ്കിൽ സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ അധിപനായ ഇന്ദ്രനായാലും ഭൂഖം
 തന്നെ. ഇന്ദ്രൻ അഹമപ്യായ രഥസ്വരൂപിടിച്ചു ഗൗരതമശാപ
 ത്താൽ സഹസ്രഭഗനായി കരുപനായി കണ്ഠിതനായി എന്നു
 ഫിന്തുക്കൾ ചോദിക്കുന്നില്ലയോ? ഇങ്ങിനെ എന്തെല്ലാം?
 മനോയോഗ്യതയില്ലെങ്കിൽ മഹാസ്ഥാനത്തു എത്തിയാലും ഭൂഖം
 തന്നെ. മനോയോഗ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ താണനിലയിൽ ഇരുന്നാലും
 മഹാസ്വയംതന്നെ. ഒരുവൻ മിക്കസമയത്തും അസഹ്യമായ
 ഉദരരോഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവനെ രാജമാളികയിൽ കൊണ്ടുപോ
 യി വേണ്ടുന്നതെല്ലാം കൊടുത്തു കിടത്തിയാലും ഉദരരോഗനിമി
 ത്തം ഉറക്കംകൂടി ഇല്ലാതെ നിലവിളിച്ചു ഭൂഖിക്കും. അങ്ങിനെ
 യുള്ള രോഗം ഒന്നും ഇല്ലാത്തവനെ ചണ്ഡാലക്കുടിയിൽ കൊണ്ടു
 പോയി കിടത്തിയാലും സുഖമായി ഉറങ്ങും. ഇപ്രകാരത്തെ
 മനോയോഗ്യതയുള്ളവനെ സ്വർഗ്ഗ സുഖം. അതില്ലാത്തവനെ
 സ്വർഗ്ഗ ഭൂഖവും. അതുകൊണ്ടു മരണശേഷം സ്വർഗ്ഗത്തിലോ
 നരകത്തിലോ പുനർജന്മം കൊണ്ടു ഭൂമിയിലോ ഏതൊരു രാജ്യ
 ത്തിലിരുന്നിട്ടാണു സുഖഭൂഖങ്ങളെ അനുഭവിക്കുക എന്ന ചോ
 ധ്യത്തിന്നു മനോരാജ്യത്തിലിരുന്നിട്ടാണു എന്ന ഉത്തരം തന്നെ
 ഉത്തമം. എവിടെ ഇരുന്നാലെന്താണു? സുഖഭൂഖകാരണവും
 സ്വർഗ്ഗവും, നരകവും സൂക്ഷ്മത്തിൽ മനസ്സാണു എന്നല്ലയോ സി
 ങ്കിക്കുന്നത്. അതിനെ നിലക്കുനിർത്തുന്നതുകൊണ്ട് മകതി, അതു
 തന്നെ ശാശ്വതാനന്ദപ്രാപ്തി, അതുതന്നെ ജീവപരൈക്യം,
 അതുതന്നെ രാജയോഗസിദ്ധി.

ആക്ഷേപം 22. മോക്ഷപ്രദീപത്തിൽ ഭഗവൽഗീതാസാര

ത്തിൽ അതിപ്രിയനായ അജ്ഞാനം കൃഷ്ണൻ എന്താ ഉപദേശിച്ചു? യോഗമല്ലെയാ? കേൾക്കുക. “തപസ്വിഭ്യോധികൊ യോഗീ” ഇത്യാദിപ്രമാണംകൊണ്ടു അജ്ഞാനം യോഗത്തെയാണു കൃഷ്ണൻ ഉപദേശിച്ചതു എന്നു സ്വാമികൾ കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. വിഗ്രഹാരാധനയിൽ “ശ്രീകൃഷ്ണനാൽ നേരിട്ട ഉപദേശിക്കപ്പെട്ട അജ്ഞാനകൂടി കർമ്മമായി കാലം കഴിച്ചുകൂട്ടുവാനെ കഴിവുണ്ടായിട്ടുള്ളു. ആത്മതത്വത്തെ അറിഞ്ഞു അഭയത്തെ പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അജ്ഞാന ഭഗവൽഗീതയെ വിശ്വസിച്ചു നിഷ്കാമകർമ്മം ചെയ്തു പതിക്കുകയാണ് ചെയ്തതു” എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇതുകൊണ്ടു യോഗമല്ല കർമ്മങ്ങളെയാണ് കൃഷ്ണൻ ഉപദേശിച്ചതു എന്നല്ലെങ്കിലും സിദ്ധിച്ചതു. സ്വാമികൾ ഭഗവൽഗീതാസാരത്തിൽ കല്പിച്ചപ്രകാരം യോഗത്തെയാണ് ഉപദേശിച്ചതു എങ്കിൽ അജ്ഞാനം അതിനെവിട്ടു കർമ്മമായി കലി എന്ന ശബ്ദത്തിൽനിന്നു ഭയപ്പെട്ടു രാജ്യാന്തവിട്ടുപോയി പെരുവഴിയിൽ വീണുചാകുവാൻ കാരണം വരികയില്ലല്ലോ.

സമാധാനം 22. അജ്ഞാനം യോഗത്തെ ഉപദേശിച്ചു എങ്കിലും, ആനന്ദത്തെ വേഗത്തിൽ അനുഭവിപ്പാൻ അജ്ഞാനം സംഗതിവന്നില്ല. കൃഷ്ണൻ കർമ്മങ്ങളെ ഖണ്ഡിച്ചിട്ടും ഇല്ലാ. നിഷ്കാമകർമ്മങ്ങളെ പ്രശംസിച്ചിട്ടും ഉണ്ടു്. അനേക കോടിജനം കർമ്മങ്ങളെയാണ് അനുഷ്ഠിച്ചുകാണുന്നതും. അവരിൽ ആരും യോഗത്തെ അഭ്യസിച്ചു കാണുന്നതും ഇല്ല. ഈ സംഗതികളാൽ അജ്ഞാനം കർമ്മങ്ങളെ പൊത്തിപ്പിടിച്ചതാണ്. ഞാൻ കർമ്മങ്ങളെ ശ്രുതിയുക്തനഭവപൂർവ്വം തീവസദ്യശമായി ഖണ്ഡിച്ചു യോഗത്തെ ഉപദേശിച്ചിട്ടുകൂടി എന്റെ ചില ശിഷ്യന്മാർ യോഗത്തെവിട്ടു തീർത്ഥസ്നാനാദി കർമ്മങ്ങളിൽ ഓടി അലയുന്നതു എനിക്കു അനുഭവമാകുന്നു. ആ സ്ഥിതിക്കു അജ്ഞാനം കർമ്മത്തിൽ പതിച്ചതു അത്ഭുതമല്ല.

ആക്ഷേപം 23. സ്വാമികൾ ഭഗവൽഗീതാസാരത്തിൽ “കൃഷ്ണനാൽ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ യോഗാദികൾ അല്ലാ

എന്നല്ലെങ്കിൽ കല്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെങ്ങിനെ അജ്ഞാനാദി കർമ്മ യോഗികർമ്മങ്ങളെ പൊത്തിപ്പിടിച്ചു എന്നു പറഞ്ഞു? അതിന്നു അവകാശമുണ്ടോ?

സമാധാനം 23. “കൃഷ്ണനാൽ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം, യോഗിയല്ല. കാലോചിതമായ പരമപ്രയത്നമാണ്” എന്നതു എന്നാൽ കല്പിക്കപ്പെട്ട അർത്ഥമല്ലെങ്കിൽ? അതു അജ്ഞാനാദികൾക്കു ബാധകമാണോ? കൃഷ്ണനാൽ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ യോഗികൾക്കുതന്നെ എന്നാണ് അജ്ഞാനം മറുപടി ഉപദേശിക്കപ്പെട്ട മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവൽഗീതാപാരായണക്കാരും കർമ്മമന്ത്രാരായിതീരുന്നവരും ജാതിഭേദകർമ്മങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തിയ യോഗത്തെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന എന്റെ നേരെ ഭഗവൽഗീതയെ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്കു കല്പിച്ചിട്ടുള്ളതല്ല എന്നോടു യുദ്ധമിന്നു വരുന്നതും. ഭഗവൽഗീതാകർമ്മാവ്യ കർമ്മകളിൽനിന്നു ഭേദപ്പെട്ടിട്ടു കർമ്മങ്ങളെ അടിയോടെ വെളിപ്പെടുത്തി “നവമധിഭേദം ജനയേൽ” “പരം പുഷ്പം ഫലം തോയം” ഇത്യാദി വചനങ്ങളാൽ യോഗവിഗ്രഹാരാധനാദികർമ്മങ്ങളെയും, ‘ചാതുർണ്യം മയാ സൃഷ്ടം’ ഇത്യാദിയാൽ ജാതിഭേദത്തെയും സ്ഥാപിച്ചത് മഹാത്മ്യം നയമായിപ്പോയി. ആ ന്യായത്തെ തീർപ്പാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവൽഗീതാസാരത്തെ ഞാൻ എഴുതിയതു. ആ സാരത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ സമ്മതിക്കുന്ന ഗീതയിലെ അസാരംഗത്തെയാണു ഭഗവൽഗീതയെ ന്യായമായി ഞാൻ നിരൂപിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒരു വസ്തുവിനെ നിരൂപിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഗുണങ്ങളെയും ദോഷങ്ങളെയും നിരൂപിക്കുന്നതു പൂർണ്ണപരവിരോധമല്ല.

ആക്ഷേപം 24. അന്നും ഇന്നും ഉള്ള പണ്ഡിതന്മാർ ജാതിഭേദപാരത്തെയും യോഗികർമ്മങ്ങളെയും നിഷ്കാമമായി അനുഷ്ഠിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവൽഗീത നിർവ്വചിക്കുന്നതു എന്നു വ്യാഖ്യാനിച്ചും അനുഷ്ഠിച്ചും വരുന്നു. ഗീതാകർമ്മവിന്യസനം അഭിപ്രായവും അങ്ങിനെതന്നെ എന്നു കണ്ഠം തുറന്നു പറഞ്ഞു

രിക്കുന്നു. സ്ഥിതിക്കു സ്വാമികൾ അതിനെ അനുസരിക്കാതെ ഏതൊരായി ഭഗവൽഗീതാസാരത്തെ കല്പിച്ചുതെന്താണ്?

സമാധാനം 24. ജാതിഭേദാചാരത്തെപ്പോലെയും വിഗ്രഹാരാധനാദികർമ്മങ്ങളെപ്പോലെയും ഭേദദ്വൈതം വർദ്ധിപ്പിച്ചു ഇഹ പരസ്യങ്ങളിൽനിന്നു പരിച്ഛിന്നിച്ചു ഹിന്ദുക്കളെ കെട്ടുകുന്നതു നെരംഇല്ല. ഇതരമതക്കാരും ഈ അജ്ഞാനാചാരങ്ങൾനിമിത്തം ഹിന്ദുക്കളെ നിന്ദിക്കുന്നു. എന്നു മാത്രമല്ല ഹിന്ദുമതജ്ഞാനികളും ജാതിഭേദാചാരാദികർമ്മങ്ങളെ ചെയ്യുന്നവരെ മുഗ്ദ്ധായനാരായി നിന്ദിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങിനെയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു ജനങ്ങളെ മുഗ്ദ്ധായനാരാക്കുന്ന അജ്ഞാനിയാണ് കൃഷ്ണൻ എന്നും, ശശവിഷ്ണു (മൊയൽക്കൊമ്പു)പോലെ ഇല്ലാത്ത ജാതിഭേദത്തെ കല്പിച്ചു ജാത്യാവിരുദ്ധകീരി പാണ്ഡുക്കളെപ്പോലെ കടിപിടി കൂട്ടിച്ചു ഹിന്ദുക്കളെ കെട്ടുകുന്ന കെട്ടു മുഷ്ടബദ്ധിയാണ് കൃഷ്ണൻ എന്നും പറവാൻ ഇനിക്കു മനസ്സുള്ളതുകൊണ്ടും ജാതിഭേദാഭിനിമിത്തം ഹിന്ദുമതത്തെ വെറുത്തു ആക്ഷേപിക്കുന്ന ന്യായമതക്കാരെ ആക്ഷേപത്തെ അടക്കി അഭിനിമിപ്പിക്കേണമെന്ന വിചാരംകൊണ്ടും ഹിന്ദുക്കളുടെ ഇടയിലുള്ള അജ്ഞാനകർമ്മങ്ങളെ അകറ്റി യഥാശക്തി യോഗക്ഷേമത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കേണമെന്ന ആലോചനകൊണ്ടും ഭഗവൽഗീതാസാരത്തെ അപ്രകാരം ഏഴുതീയതാകുന്നു. ഹിന്ദുക്കളുടെ വൈദ്യം ഹിന്ദുക്കളിൽ തന്നെ ചില ഉയർന്ന ജാതികൾ എന്നു നടിക്കുന്നവർക്ക് പറ്റാത്ത മറ്റുള്ളവർക്ക് പറ്റാത്തതു നെരംകൊണ്ടും യോഗ്യതയല്ല. സർവ്വഹിന്ദുക്കളുടേയും അന്യമതക്കാരുടേയും വ്യാധിയെ നശിപ്പിച്ചു സുഖിപ്പിക്കുന്നതാകുന്നു ഹിന്ദുവൈദ്യം എന്നു വരുന്നതാണ് സർവ്വപ്രകാരത്തിലും യോഗ്യത. അപ്രകാരം ഹിന്ദുമതചന്ദ്രൻ ദ്വിജന്മാരുടെ എന്നല്ല ആചണ്ഡാലപശുനമുള്ള ഹിന്ദുക്കളുടേയും അന്യമതക്കാരുടേയും അജ്ഞാനനിമിത്തത്തെ നീക്കി ആനന്ദിപ്പിക്കുന്ന കലാനിധിയാകുന്നു എന്നു സിദ്ധിക്കുന്നതാണ് മഹായോഗ്യത. ചന്ദ്രൻ എല്ലാവർക്കും പൊതുവിലുള്ള

തല്ലയോ? അപ്രകാരമായാലെ ~~■~~ മതവും വിളക്കുകളുള്ള. ഫി
 നൂക്കളുടെ ഇടയിലും അന്യമതക്കാരുടെ ഇടയിലും ഭേദഭ്രഷ്ടാ
 അടിപിടികൂട്ടുന്നതാണ് ഫിനൂമതം എന്നു വരുത്തുന്നതു എത്ര
 നിന്ദ്യമാണ്. എത്ര അശ്രേയസ്സാണ്. എത്ര അയശസ്സാണ്. എ
 ന്തൊരു ഭേദഭ്രഷ്ടിയാണ്. എന്തൊരുജ്ഞാനമാണ്? അതുകൊണ്ടു
 ഭഗവൽഗീതാസാരത്തെ അപ്രകാരം സർവ്വമതസാരഗ്രാഹിജന
 സമ്മതമാകുംവണ്ണം എഴുതിയതാകുന്നു. ലോകം മുഴുവനും ~~■~~
 സമുദായമാണെന്നു കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ബ്രഹ്മാനന്ദസ്വാമി
 ശിവയോഗിക്കു അപ്രകാരം എഴുതുന്നതാണ് അർത്ഥം. ഭഗ
 വൽഗീതാകർത്താവിന്റേയും മറ്റുള്ള പണ്ഡിതന്മാരുടേയും അഭി
 പ്രായം അപ്രകാരമല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടാം.

ആക്ഷേപം 25. “അവതാരങ്ങളും സിദ്ധികളും ഉണ്ടെന്നു
 പറഞ്ഞതു പൂർവ്വപ്രമാണങ്ങളെ അനുസരിച്ചു പറഞ്ഞതാകുന്നു
 ഇനിക്കു അവയിൽ വിശ്വാസമില്ലാ എന്നു സ്വാമികൾ കല്പി
 ച്ചതു” എന്നതാണ്?

സമാധാനം 25. അണിമാദ്യശൃംഗിലികളിൽ ഒരു സിദ്ധി
~~■~~ യോഗിക്കൊ, ജ്ഞാനിക്കൊ, അവതാരങ്ങൾ എന്നു വിചാ
 രിക്കപ്പെടുന്നവർക്കൊ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ ലോകം മുഴുവനും
 ക്രിസ്ത്യാഭിഭിന്നമതക്കാരെയും കൂടി ഒരു മതമാക്കി ഏകയോഗ
 ക്ഷേമത്തിൽ ഉരുത്തുവാൻ കഴിയും. അങ്ങിനെ ഇരുത്തുകയും
 ചെയ്യും. അപ്രകാരം ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥക്കു ~~■~~ കലുംബക്കോ
 രായ ഫിനൂക്കൾ തന്നെ ജാതിഭേദകയുപ്രാധിയിൽ വെട്ടിട്ടും
 കർമ്മകാണ്ഡബ്രഹ്മരാക്ഷസന്റെ വായിലകപ്പെട്ടിട്ടും വൃഥാശിശു
 പോകുന്നതിനെ കണ്ടുകൊണ്ടു അവതാരസിദ്ധന്മാർ ഒരു കാല
 ത്തും മെന്തും ഭീക്ഷിക്കുകയല്ലായിരുന്നു. സമദൃഷ്ടിയേയും ആനന്ദ
 നേതേയും നൽകുന്ന യോഗജ്ഞാനസമ്പ്രദായത്തെ ഫിനൂക്കളുടെ
 ഇടയിൽ പരത്താതെ ഇരിക്കയും ഇല്ലായിരുന്നു. യോഗജ്ഞാ
 നസമ്പ്രദായത്തെ പരത്താതെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ മാത്രം നിക്ഷേപിച്ചു
 കാലത്തെ കഴിച്ചതുകൊണ്ടു സർവ്വഭേദം വിസ്മയിപ്പിച്ചു വശി

കരിക്കുന്ന അണിമാലിസിദ്ധികളിൽ ഒറ്റസിദ്ധിയും അവർക്കില്ലെന്നു തെളിയുന്നു.

ആക്ഷേപം 26. പരകായപ്രവേശം = തന്റെ ഇഷ്ടപോലെ മറെറാരു ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക. ഈ സിദ്ധി ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമികൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ഈ സിദ്ധിക്കൊണ്ടു ടി. സ്വാമികൾ അമരകരാജാവു മരിച്ചപ്പോൾ ആ ശവശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു പല കാര്യങ്ങളെയും നടത്തി എന്നും തച്ചരിത്രത്തിൽ കാണുന്നു. അതെല്ലാം കണ്ടുനഭവിച്ചതുപോലെ ഇന്നും ഹിന്തുക്കൾ കൊണ്ടാടുന്നു. ഇങ്ങിനെ എത്ര സിദ്ധികൾ. എത്ര അവതാരങ്ങൾ? ഇവയെല്ലാം കളവാണോ?

സമാധാനം 26. പരകായപ്രവേശസിദ്ധി ആചാര്യസ്വാമി കൾക്കുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇന്നും അദ്ദേഹത്തിന്നു മരിക്കാതെ ഇരിക്കാം. തന്റെ മതത്തെ ലോകം മുഴുവനും പരത്തുകയും ചെയ്യാം. എങ്ങിനെയെങ്കിൽ, ഓരൊരൊ മതങ്ങളിലുള്ള രാജാക്കന്മാരും ആചാര്യന്മാരും മരിക്കുമ്പോൾ അതതു ശവങ്ങളിൽ പ്രവേശിച്ചു അതതു മതസ്ഥന്മാരെ ശങ്കരാചാര്യസ്വാമികൾക്ക് സ്വന്തമതസ്ഥന്മാരാക്കിത്തീർക്കാം. ബാലമരണവും, തരുണമരണവും, വൃദ്ധമരണവും സാധാരണമാണ്. തന്റെ ഇഷ്ടപോലെ ഓരോ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു ഇന്നും തന്നിഷ്ട ചാകാതെ ഇരുന്നുകൊണ്ടു ലോകത്തെ നന്നാക്കാം. പരകായപ്രവേശസിദ്ധി കൊണ്ടു ലോകമുള്ള കാലംവരെ മേലാലും ജീവിക്കുകൊണ്ടു ആചാര്യസ്വാമികൾക്കു സ്വമതത്തെ സ്ഥാപിക്കാം. അതിനുള്ള സിദ്ധിയിരിക്കെ എന്താ സ്വാമികൾ മദ്ധ്യായുസ്സിൽ മരിപ്പാൻ കാരണം? തന്റെ ഉദ്ദിഷ്ടകാര്യം നിറവേറ്റി, അതുകൊണ്ടു ഹൃദത്തെ സ്വാമികൾ തൃപ്തിപ്പെടുക എന്നു വിചാരിപ്പാനും തരമില്ല. ഹിന്തുക്കളുടെ ഇടയിൽതന്നെ മതസംബന്ധമായ കലഹം അന്നും ഇന്നും ഉണ്ട്. ആചാര്യരുടെ ജീവദശയിൽ ആ കലഹത്തെ നശിപ്പിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. സിദ്ധികൾ എവിടെപ്പോയി? സിദ്ധികൾ ഉണ്ടെന്നും അവതാരമാ

ഒന്നുമുള്ള പ്രസിദ്ധി പിന്നെ എങ്ങിനെ ഉണ്ടായി എങ്കിൽ, ഒരു നരനിൽ അനന്യസാധാരണമായ ഒന്നാ ഒന്നിലധികമൊ ഗുണങ്ങളെക്കണ്ടാൽ ജനങ്ങൾ ആ യോഗ്യനെ അവതാരമെന്നും സിദ്ധൻ എന്നും മറ്റും പ്രശംസിക്കും. കവികളും അപ്രകാരം കവിതകൾകൊണ്ടു സ്തുതിക്കും. പിന്നെ ജനിക്കുന്നവരും ആ കവിതയെക്കണ്ടു അങ്ങിനെതന്നെ വർണ്ണിക്കും ഈ വിധത്തിലും,

2. ശിഷ്യന്മാർ ഗുരുഭക്തിനിമിത്തം സ്വഗുരുനാഥന്മാരെ അവതാരമെന്നും സർവ്വജ്ഞാനനും ഭോക്താ ജയിച്ച മഹാനെന്നും മറ്റും പുകഴ്ത്തി ഗുരുചരിത്രത്തെ എഴുതിയിട്ടും അതുകണ്ടു ഭാവി കാലത്തിലുള്ളവരും അങ്ങിനെ വർണ്ണിക്കും. ഈ വിധത്തിലും,

3. രാജാക്കന്മാരിൽനിന്നുള്ള ലഭ്യത്തിനെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും കവികൾ അവതാരപുരുഷനാണ് വിശ്വാസം ജയിച്ചു വീരനാണ് എന്നും മറ്റും രാജാക്കന്മാരെ പ്രശംസിച്ചു പ്രബന്ധങ്ങളെ എഴുതും ഈ വിധത്തിലും,

4. ചിലർ ഇന്ദ്രജാലാദി മഹാജാലവിദ്യകളെ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ മാഹാത്മ്യംനിമിത്തം അതെല്ലാം യോഗ സിദ്ധികളാണെന്നു തെറ്ററിയിച്ചു പുകഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വിധത്തിലും മറ്റപ്രകാരത്തിലും അനവധി അവതാരങ്ങളും സിദ്ധന്മാരും സിദ്ധികളും ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. കവികളും മറ്റും കൊടുത്തിട്ടുള്ള അവതാരസ്ഥാനമാനങ്ങളാണ്. ഇക്കാലത്തും അങ്ങിനെ ചെയ്യുകാണുന്നു. അവതാരസിദ്ധികളുടെ ആഗമം ഇപ്രകാരമാകുന്നു എന്നതിന്നു അല്പംകൂടി പറയാം. ഈശിതപം എന്ന സിദ്ധിയുടെ മഹിമയെ ഓർത്താൽ അവസാനമില്ല. ആ സിദ്ധിയുള്ളവനു ലോകത്തെ മുഴുവനും തന്റെ ചൊൽപടിക്കു നടത്താം. യോഗസാരസംഗ്രഹത്തിൽ പറഞ്ഞതാവിതു്.

“ഈശിതാചശക്തിനാം ഭൂതഭൗതികാനാം സേവകപ്രേരണം” ഇങ്ങിനെയുള്ള ഈശിതപവും മറ്റു സിദ്ധികളും ഉള്ള അവതാരങ്ങളും മഹാനാഥം പണ്ടുള്ള ഹിന്ദുക്കളുടെ ഇടയിൽ

ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നു ഹിന്ദുക്കൾ ഇന്നും മോഷ്ടിക്കുന്നു. സർവ്വ മതക്കാരെയും തന്റെ ചവിട്ടടിയിൽ ഇടുവാനും സർവ്വത്തിനെ സാധിപ്പാനും ഉള്ള അതാതു സിദ്ധിയുള്ള ആ ഹിന്ദുവ്യക്തിമാർക്കു ജാതിമതഭേദേന തമ്മിൽ തല്ലുന്ന ഹിന്ദുക്കളെയെങ്കിലും ഏക മതമാക്കി അവരിൽ മറുമതക്കാരിൽ കാണുന്നതുപോലെയെങ്കിലുമുള്ള ഒരു ഐക്യമത്വത്തെ ഉണ്ടാക്കുവാൻ കഴിയാത്തതു എന്നാണ്? അഷ്ടേശ്വരപൂർവ്വം സിദ്ധികൾ എവിടെപ്പോയി? വേണ്ടുന്ന കൃത്യങ്ങളെ നിറവേറ്റാൻ അവർക്കു കഴിയാത്തതുകൊണ്ടു ആവക സിദ്ധികൾ അവർക്കു ഇല്ലെന്നാണ് വിചാരിക്കേണ്ടതു. ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നു വിചാരിക്കുന്ന പക്ഷം ആ അവതാരങ്ങൾക്കും സിദ്ധന്മാർക്കും ഭയവും സമദൃഷ്ടിയും ജ്ഞാനവും ഇല്ലെന്നു പറയേണ്ടിവരും. ഭയമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ആട്ടിന്റെ വായും മൂക്കും അടക്കിപ്പിടിച്ചു വീഴ്ത്തപ്പെട്ടു വൃഷണത്തിരുമ്പി തെക്കിക്കൊല്ലുന്ന ഭയംഗാദിഹിംസാകർമ്മങ്ങളെ നിർത്തി ചെല്ലുമായിരുന്നു. സമദൃഷ്ടിയുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഭേദദൃഷ്ടിയെ വലിപ്പിച്ചു തമ്മിൽ തല്ലിപ്പിച്ചു വൃഥാ നശിപ്പിക്കുന്ന ജാതിഭേദത്തെ നശിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. ആത്മസാക്ഷാൽകാരജ്ഞാനമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ജ്ഞാനവിരോധികളായ വിഗ്രഹാരാധനാദികർമ്മങ്ങളെ നിശ്ശേഷം നശിപ്പിച്ചു യോഗജ്ഞാനത്തെ മാത്രം സ്ഥാപിക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങിനെ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടു അവതാരങ്ങളും അണിമാളപ്പുഴു സിദ്ധന്മാരും പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ അവർ യോഗസമദൃഷ്ടിജ്ഞാനമീനന്മാരാകുന്നു എന്നു പറയേണ്ടിവരുന്നു. അതുകൊണ്ടു അണിമാടിസിദ്ധിസ്വന്തൻ, അവതാരം, സ്വാമി, മഹാൻ, മഹർഷി, പണ്ഡിതൻ, പരമഹംസൻഎന്നുംമറ്റുമുള്ള വലിയ വലിയ പേരിനെ സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളവർ പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരി എന്നു വിശ്വസിക്കരുത്. യുക്തിക്കും അനുഭവത്തിന്നും ഒത്തതിനെ മാത്രമേ വിശ്വസിക്കാവൂ. അങ്ങിനെയുള്ള വചനം ഒരു അപ്രസിദ്ധൻ പറഞ്ഞാലും സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണു. ബഹുമാനപ്പെട്ടികയിൽ പെട്ടവർ പറഞ്ഞതെല്ലാം എടുത്തു മോഷ്ടിക്കുക, വിശ്വ

സിക്കുക, ആ പട്ടികയിൽ പെടാത്തവർ യുക്തമായതിനെ പറഞ്ഞതായാലും നിരാകരിക്കുക എന്ന സമ്പ്രദായം ഈ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മാനുന്മാരുടെ ഇടയിലും കടന്നുകൂടിയിരിക്കുന്നത്, നല്ലമരത്തിനെ വിഷവല്ലരി (ഇത്തിക്കണ്ണി) എന്നപോലെ ഹിന്ദുക്കളെ കെടുക്കുന്നു. ഇരിക്കട്ടെ. ഒരു സിദ്ധിയുണ്ടെങ്കിൽ ലോകത്തെ മുഴുവൻ നന്നാക്കാം. അങ്ങിനെ ഇരിക്കെ അയ്യപ്പസിദ്ധികളും അവതാരങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുംകൂടി ഹിന്ദുക്കളെ നന്നാക്കാൻ കഴിയാത്തതു എന്നാണ്? എന്ന് ഒന്നു മനസ്സിലാക്കി ആലോചിച്ചാൽ അറിയാം. യോഗദർപ്പണത്തിൽ പറഞ്ഞ ഈ പ്രമാണവും ആലോചനക്കു സഹായിക്കും.

‘അജരാമരപിണ്ഡതപാഭൃതയസ്തുശ്രുതീരിരാഃ

മന്തവ്യാഘപചാരാർത്ഥാ രോചനാർത്ഥാ ഫലശ്രുതിഃ’

അർത്ഥം— ഭേദമന്തിൽ ജരാമരകൾ ബാധിക്കാതെ യൌവനത്തോടുകൂടി മരിക്കാതെ ഇരിക്കാം. ഇത്യാദികളായി ശ്രുതികളിൽ (പ്രമാണങ്ങളിൽ) പറഞ്ഞത് ഒരു സൽകാരവചനമാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. (വാസ്തവമല്ല) ആ വലിയ ഫലശ്രുതി മനുഷ്യർക്കു രുചിച്ചാൽ വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ സമ്പത്തോ, സന്തതിയോ, സാമ്രാജ്യമോ, രോഗശാന്തിയോ എന്നും യൌവനത്തോടുകൂടി മരിക്കാതെ ഇരിക്കയോ, പരകായപ്രവേശനസിദ്ധിയോ, അണിമാടിസിദ്ധികളോ. എന്തെല്ലാമാണ് ഒരു മനുഷ്യനു ആഗ്രഹമെങ്കിൽ അതെല്ലാം ദൈവഭജനംകൊണ്ടു സാധിക്കുമെന്നും പണ്ടു പലർക്കും സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രമാണങ്ങളാൽ കാണിച്ചതു സംസാരികൾ നാസ്തികന്മാരാവാതെ ഇരിപ്പാൻ വേണ്ടി മാത്രം ചിലർ പ്രയോഗിച്ചതാകുന്നു. തത്പരത്തെ പറഞ്ഞാൽ വിഷയവിരക്തൻ മാത്രമേ യഥാർത്ഥത്തെ അറിവാൻ യത്നിക്കൂ. അങ്ങിനെയുള്ളവർ കോടിയിൽ ഒന്നാ രണ്ടോ ഉണ്ടായിരിക്കാം. വിഷയാസക്തന്മാരായ സംസാരികളുംകൂടി ആസ്തികന്മാരായി പരദ്രോഹം ചെയ്യാതെ മനസ്സിനെ നന്നാക്കി നന്നാ വേണമെങ്കിൽ അവരുടെ എല്ലാ അഭീഷ്ടങ്ങളും ദൈവം കൊ

ടക്കമെന്നതന്നെ പറയേണം. അതിനാൽ അജരാമരപിണ്ഡ താദിസിദ്ധികൾ സിദ്ധിക്കുമെന്ന ഫലശ്രുതിയെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ചോഷിച്ചതാകുന്നു. ചോരണ്ണാത്ത കൊച്ചുകുട്ടികളോട് അമ്മ മാർ “അമ്പിളിയെ പിടിച്ചുതരാം, എന്റെ അരുമെ ഉണ്ണ” എന്നു പറയുമ്പോലെ, ഇതേമാതിരി പണ്ടു ചിലർസംസാരികളെ പ്രലോഭവചനങ്ങൾ കൊണ്ടു ആസ്ത്രികന്മാരാക്കിയതാകുന്നു. സിദ്ധികൾ യഥാർത്ഥകളാണെങ്കിൽ സിദ്ധിമാഗ്ഗം തീരണശിക്ഷയില്ല. സിദ്ധികളിൽ സർവ്വസംസാരികൾക്കും ആശയുണ്ടു്. അതിനാൽ സംസാരികളും സിദ്ധിയുള്ള മഹാനെ ആജീവനാന്തം സേവിച്ചു കിടക്കും. അങ്ങിനെ സേവിച്ചുകിടക്കുന്നവർക്കു് ആ സിദ്ധൻ ഉപദേശിക്കും. അപ്പോൾ അവർക്ക് സിദ്ധിയുണ്ടാവും. അവരെ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്കു് അവരും ഉപദേശിക്കും. ഇങ്ങിനെ ബഹു ജനം അഷ്ടൈശ്വര്യം സിദ്ധന്മാരെ പിന്തുടരുന്നതുള്ളതുകൊണ്ടു സിദ്ധിമാഗ്ഗം വർദ്ധിച്ചാണെ അവകാശമുള്ളു. നശിച്ചാൻ അവ കാശമില്ല നോക്കുക. ആദികാലത്തിൽ ഒന്നാ അരയൊ ജനം ഇംഗ്ലീഷു പഠിച്ചിരുന്നു. അങ്ങിനെ പഠിക്കുന്നവർക്കു് ചിലഉദ്യോഗവലിപ്പം, പുജ്യതാ, സമ്പാദ്യം മുതലായ സിദ്ധികൾ കണ്ടുതുടങ്ങിയപ്പോൾ വളരെ ജനം ഇംഗ്ലീഷു പഠിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ആദികാലത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷു പഠിക്കുന്നതു കുറവാണു്. നമ്മുടെ കലധർമ്മത്തിന്നു പോരാ എന്നു നടിച്ചിരുന്നവരും ഇംഗ്ലീഷു പഠിച്ചു കൈക്കൊണ്ടുനായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഇതു അശ്ചര്യമല്ല. ലോകത്തിൽ ബഹുമാനവും പ്രയാജനവും ഉള്ള വഴികളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതു ജനങ്ങളുടെ സ്വഭാവമാണു്. ഈ സ്ഥിതിക്കു അണിമാദിസിദ്ധികളെ സർവ്വ സംസാരികളും അത്യന്തം ആഗ്രഹിക്കുവാൻ അവകാശമുണ്ടു്. സിദ്ധിച്ചാനും അവകാശമുണ്ടു്. സംസാരത്തിന്റെ നടുവിലിരുന്നുകൊണ്ടുതന്നെ മൃഡാലാ എന്ന സ്ത്രീ അണിമാദിസിദ്ധികളോടു കൂടിയിരുന്നു എന്നു വാസിയുത്തിൽ പറയുന്നു. ഇങ്ങിനെ പണ്ടു പലർക്കും സിദ്ധികളുണ്ടായ കഥകൾ പുരാണപ്രസിദ്ധികളാണു്. ഇങ്ങിനെ ഇരിക്കുന്ന അവ

സ്ഥക്കു ഇക്കാലത്തു് ആവക സിദ്ധികൾ തീരെ നശിപ്പാൻ അവ കാശമില്ല. പ്രബലപ്പെട്ടവാനെ അവകാശമുള്ള. പ്രബലപ്പെടേണ്ട സിദ്ധിമാർഗ്ഗം തീരെ അസ്തമിച്ചതുകൊണ്ടു് ഫലശ്രുതികൾ മുഴുവൻ യഥാർത്ഥമല്ല. യഥാർത്ഥമുള്ളതുകൊണ്ടു് എന്നും പതിനാറു വയസ്സായതിലും മറ്റും ചിരഞ്ജീവികളായിരിക്കുന്നുണ്ടെന്നു് ഹിന്ദുക്കളാൽ ഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന മാർക്കണ്ഡേയപുരാണത്തിൽ ചിലതുകൊണ്ടു് ഇന്നു നമുക്കു് കാണാൻ അവകാശമുണ്ടു്. സിദ്ധി മുക്തികളെ സമ്പാദിപ്പാനുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളെ നമ്മുടെ പൂർവ്വന്മാരായ മഹാത്മാക്കൾ ഏഴുതിയിട്ടു് തങ്ങളുടെ ദേഹം നശിച്ചാലും ആ ശാസ്ത്രങ്ങളെ പിന്തുടന്നു് ലോകം നന്നാകുവാൻ വേണ്ടിയാകുന്നു. അതുകൊണ്ടു് അവർ ലോകത്തെ നന്നാക്കേണമെന്നു വിചാരിക്കാറാകുന്നു എന്നു സിദ്ധിച്ചു. ആ വിചാരം അവർ ജീവിച്ചിരുന്നാലാണു് അധികം ഫലിക്കുക. ജരാമരണങ്ങൾ കൂടാതെ ഇരിക്കുന്നതിന്നും അഷ്ടൈശ്വര്യാദിസിദ്ധികളോടുകൂടിയിരിക്കുന്നതിന്നും വേണ്ടി അവർ ഏഴുതിയിട്ടു് ശാസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം ഇക്കാലത്തു നിഷ്ഠുരമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. അതുപ്രകാരം അഭ്യസിച്ചു സിദ്ധി വരുത്തുവാൻ വേണ്ടി അനേകജനം അതിപ്രയത്നം ചെയ്തിട്ടും സിദ്ധിച്ചിട്ടില്ല. ഞാനും യത്നിച്ചിട്ടു് സാധിച്ചിട്ടില്ല. ആ ഗുഹ്യകാരന്മാർ ഇന്നു് ഉണ്ടെങ്കിൽ “എന്താ ഞങ്ങൾക്കു സിദ്ധിക്കാത്തതു്? ഇനി എങ്ങിനെയാണു് അഭ്യസിക്കേണ്ടതു്? ഞങ്ങളുടെ അഭ്യാസത്തിൽ എന്താ തെറ്റു്? എന്നും മറ്റും ചോദിച്ചു സംശയം തീർത്തു് അഭ്യസിച്ചു ഇന്നും പലക്കും ഇഷ്ടസിദ്ധിയെ പ്രാപിക്കാം. ഇതിന്നു കഴിവില്ലാതെ വന്നതു് ആ സിദ്ധന്മാരുടെ ദേഹം നശിച്ചതു കൊണ്ടാകുന്നു. അവർക്കു് ദേഹത്തെ നിലനിർത്തുവാനും മറ്റുമുള്ള സിദ്ധികൾ ഉള്ളവരായിരുന്നു എങ്കിൽ അവരുടെ പരോപകാരവിചാരത്തെ പരിപൂർണ്ണമാക്കാതെ അവർ മരിക്കയില്ല. അതുകൊണ്ടു് സിദ്ധികൾ യഥാർത്ഥകൾ അല്ല, യഥാർത്ഥമുള്ളതുകൊണ്ടു് ഹിന്ദുക്കൾക്കു് സർവ്വലോകത്തെയും കീഴടക്കിയിരിക്കാമായിരുന്നു. ഫലശ്രുതികളിൽ അത്ര വിശ്വസിച്ചു

ഹിന്ദുക്കൾ വിഗ്രഹാരാധനാദികളെ ഇന്നും അതിക്രമമായി നടത്തുന്നു. ഹിന്ദുക്കൾ ചെയ്യുന്ന ഇളനീരഭിഷേകം, ക്ഷീരാഭിഷേകം, ശുദ്ധജലാഭിഷേകം മുതലായ അഭിഷേകങ്ങൾകൊണ്ടു നീരിളക്കം (ജലദോഷം) ഉണ്ടായിട്ടും ഇടവിടാതെ അമിതമായി നൽകുന്ന പദ്ധതിയാലി ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ കൊണ്ടു ഭവനക്ഷയം നേരിട്ടിട്ടും ഡാക്ടർമാരെക്കൊണ്ടു ചികിത്സിപ്പാൻ സംഗതിവരാത്തതു ഹിന്ദുക്കളുടെ ദൈവങ്ങളുടെ വിഗ്രഹങ്ങൾ, കരിങ്കല്ല്, ചെമ്പ്, സ്വർണം, മരം മുതലായവകൊണ്ടു തന്നെയാണു നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടവെന്തെന്നു മില്ലാത്ത വസ്തുക്കളായതുകൊണ്ടാകുന്നു. കഷ്ടം. കഷ്ടം. യോഗശാസ്ത്രത്തിൽ അണിമാടി സിദ്ധികളെ കൊടുക്കുമെന്നു പ്രഘോഷിക്കപ്പെട്ട യോഗാനന്ദവിഹ്നങ്ങളെ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇനിക്കു് ജ്ഞാനാനന്ദസിദ്ധിയല്ലാതെ മുൻപു സ്സാധിക്കപ്പെട്ട സിദ്ധികൾ ഉണ്ടായികാണുന്നില്ല. അങ്ങിനെ ഇരിക്കെ വിഗ്രഹാരാധനാപ്രതീതിത്വമാടാടി ദുഃഖകർമ്മങ്ങളെ ആചരിക്കുന്നവർക്കു് അജ്ഞാന ദുഃഖസിദ്ധിയല്ലാതെ എന്താ സിദ്ധിക്കുക? ആനന്ദാനുഭവനിയുക്തനായ യോഗികൾ പറഞ്ഞ യോഗശാസ്ത്രത്തിലുള്ള ഫലശ്രുതിയെ വിശ്വസിച്ചു ഗാത്രക്ഷേത്രത്തിൽത്തന്നെ മനസ്സിനെ നിർത്തുന്നതുകൊണ്ടു ശാശ്വതാനന്ദസിദ്ധിക്കു (മുക്തിക്കു) സംഗതിവരുന്ന. അതു ലഭിച്ചാൽ പിന്നെ മറ്റൊന്നും ലഭിക്കേണ്ടതില്ല. ആനന്ദാനുഭൂതിയില്ലാത്ത ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞ കർമ്മകാണ്ഡത്തിലുള്ള ഫലശ്രുതിയെ വിശ്വസിച്ചു വിഗ്രഹാരാധനാദി കർമ്മങ്ങളെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടു അജ്ഞാനദുഃഖപ്രാപ്തിക്കും സംഗതി വരുന്ന. ഇന്ദ്രജാലം, മഹേന്ദ്രജാലം മുതലായവയെ ശീലിച്ചു ചിലർ ആചാര്യന്മാരുടേയും, യോഗികളുടേയും മറ്റും വേഷംധരിച്ചു യോഗസിദ്ധിയാണു് വിഗ്രഹാരാധനാദി കർമ്മസിദ്ധിയാണു് എന്നു പറഞ്ഞു പലതും കാണിച്ചു ചിലരെ ഭ്രമിപ്പിക്കുന്നുണ്ടു്. അതു ജാലത്തൊഴിലാണു്. യഥാർത്ഥസിദ്ധിയല്ല. യഥാർത്ഥസിദ്ധിയാണെങ്കിൽ ഹിന്ദുക്കളുടെ കഷ്ടദശയെ നീക്കുവാൻ തങ്ങൾക്കു കഴിയാതെ കഴിക്കുന്നകാ

ലത്തു് ആ കഴക്കിൽനിന്നു നിവൃത്തിപ്പാൻ വേറെ ആരും വരേ
 ണ്ണിവരികയില്ലായിരുന്നു. ഗിസിനി, ടാഗ്ലാക്ക്, തിമൂർ, ഫൈദർ,
 ടിപ്പു എന്നു കൂട്ടരും അവരുടെ ചില പൂർവ്വന്മാരും ഇന്ത്യയിൽ (ഈ
 ഭാരതവണ്ഡത്തിൽ) ചെയ്ത അഴിമതികൾക്ക് അതിരുകളോ?
 ഗ്രാമങ്ങളെ ചൂട്ടിട്ടും, പേടിച്ച് നാടും വീടും വിട്ടു കരഞ്ഞു തൊ
 ശിച്ചു ഓടിപ്പോകുന്ന സ്ത്രീപുരുഷന്മാരെ ഹിംസിച്ചിട്ടും ഹിന്ദുക്ക
 ളുടെ അനവധി ക്ഷേത്രങ്ങളേയും ബിംബങ്ങളേയും തട്ടിത്തകർത്തി
 ടും നമ്പൂരി ബ്രാഹ്മണരെയും മറ്റും വേലയിൽ ചേർത്തിട്ടും നായ്
 ടുകാർ നായ്ക്കളോടും തോക്കു കന്തും മുതലായ ആയുധങ്ങളോടും
 കൂടി കാട്ടിൽകടന്നു കാടുകളിൽ വേട്ടയാടി മൃഗങ്ങളെ ആട്ടിപ്പാ
 യിച്ചു വധിച്ചു അവയുടെ മാംസത്തെ ഭക്ഷണത്തിന്നു കെട്ടി
 പ്പേറ്റി കൊണ്ടുപോകുന്നതുപോലെ സൈന്യങ്ങളോടും ആയുധങ്ങ
 ളോടും കൂടി ഇന്ത്യയിൽ കടന്നു ഹിന്ദുക്കളെ ഹിംസിച്ചിട്ടും സ്ത്രീ
 രത്നങ്ങളോടുകൂടി രത്നങ്ങളെ കൊള്ളയിട്ടിട്ടും അനിർവ്വചനീയ
 ണ്ണളായ അനവധി അക്രമങ്ങളെ തുടരത്തുടര ചെയ്തിട്ടും ഈ
 ഇന്ത്യയെ അനേകകാലം ദുഃഖസമുദ്രത്തിൽ മുക്കിയല്ലോ. ആ
 ദുഃഖസമുദ്രത്തിൽനിന്നു ഉദ്ധരിപ്പാൻ ഇംഗ്ലീഷുകാർ വേണ്ടിവന്നു.
 യോഗീശ്വരന്മാരുടേയും, സ്വാമിയാരന്മാരുടേയും, ആചാര്യന്മാരു
 ടേയും, ബ്രാഹ്മണരുടേയും മറ്റുള്ളവരുടേയും യോഗധ്യാനങ്ങളു
 ടേയും, വ്രതങ്ങളുടേയും, മന്ത്രങ്ങളുടേയും, വിഗ്രഹാരാധനാദികളു
 ടേയും സിദ്ധികൾ എവിടെപ്പോയി? സർവ്വപരീക്ഷണസിദ്ധിയും
 ശത്രുസംഹാരരൂപാഭിചാരസിദ്ധിയും അണ്ണാമാലിസിദ്ധികളും
 മറ്റും അന്ന് കാശിക്കുപോയോ? ഒരു സിദ്ധിയേയും അന്നു ക
 ണ്ണില്ല. ഇന്നും ഒരു സിദ്ധിയും കാണപ്പെടുന്നില്ല. വളരെക്കാലം
 അഹംകാരം ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചു എത്ര വലിയ പരീക്ഷയായാലും
 അതിൽ ഹിന്ദുക്കൾ പാസ്സാകുന്നു. സ്ഥാനമാനൈശ്വര്യാഭി
 യോഗ്യതകളെ സമ്പാദിക്കുന്നു. ഹിന്ദുക്കളിൽ ആരെങ്കിലുംരൊൾ
 യോഗംകൊണ്ടോ വിഗ്രഹാരാധനാദി കർമ്മങ്ങൾകൊണ്ടോ ദൈവ
 ത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചു ദൈവത്തിൽനിന്നു സിദ്ധിച്ച ഒരു സിദ്ധി

യെയും കാണിക്കാത്തതു എന്താണ്? കല്പസേവകൊണ്ടും യോഗം കൊണ്ടും ജരാമരണങ്ങൾക്കുടനെ എന്നെന്നും ജീവിച്ചിരിക്കാമെന്നു വേഷിക്കുന്ന കല്പശാസ്ത്രങ്ങളെയും യോഗശാസ്ത്രങ്ങളെയും നിർമ്മിച്ച കല്പധാരികളും യോഗികളും എവിടെപ്പോയി? സർവ്വനാരും കാലധർമ്മത്തെ പ്രാപിച്ചില്ലയോ? ഇക്കാലം കലികാലമായതുകൊണ്ടാണ് തത്താദൃശസിദ്ധന്മാരെയും സിദ്ധികളെയും കാണുവാനും സിദ്ധിപ്പാനും കഴിയാത്തതു എന്നു പറയുന്ന എങ്കിൽ അങ്ങിനെ പറയുന്നതു അത്യന്തം അബദ്ധമാണെന്നത് എന്റെ മോക്ഷപ്രദീപത്തിലെ കലികാലാപവാദഖണ്ഡന പ്രകരണത്തെ വായിച്ചാൽ അറിയും. അന്നിമാദിസിദ്ധികളെ വിശ്വസിക്കാത്ത ഇനിക്കു് അവതാരങ്ങളെ സ്വപ്നേപി വിശ്വസിപ്പാൻ അവകാശമില്ല. ദൈവം മുമ്പ് പല അവതാരങ്ങളെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ദ്രിയം അവതരിക്കും എന്നു പറഞ്ഞ ഭഗവൽ ഗീതാദികളെ മുഴുവൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നപക്ഷം ഞാൻ കഥയില്ലാത്തവനാണെന്നുവരും, ദൈവത്തെപ്പോലെ ഒറ്റുണനിധിയും കൊടുംപാപിയും മഹാവിക്രതിയും മററാളും ഭോകത്തിൽഇല്ലെന്നു ഞാൻ സമ്മതിക്കേണ്ടിവരും. ദൈവത്തിനെ ഉപദേശിച്ചു നല്ലവഴിക്കു നടത്തിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന്നു ഒരുഗുരുവിനെ സമ്പാദിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടിവരും. മനുഷ്യരുടേയും മററുള്ള സകല ജീവികളുടേയും കുററത്തിന്നു ദൈവത്തെ പിടിച്ചു വിചാരണചെയ്തു ദൈവത്തെ ശിക്ഷിക്കുവാൻ ഒരു ജഡ്ജിയെ നിശ്ചയിക്കേണ്ടിവരും. ഇതിന്നു് ഇനിക്കു് ശക്തിയില്ല. ദൈവത്തെ ഈ തരത്തിലാക്കുന്നതു ഇനിക്കു ഫിതവും അല്ല. “ദൈവം സൃഷ്ടിക്കുന്നു, ഇടക്കിടെ അവതരിക്കുന്നു. ദൈവം അന്തർാമിയാകുന്നു. (സർവ്വജീവികളുടേയും ഉള്ളിലിരുന്നു കൊണ്ടു ജീവികളെക്കൊണ്ടു ഓരോന്നു ചെയ്തിപ്പിക്കുന്നു)” എന്നു വാദിക്കുന്നവരും യാഗാദികളാൽ ദൈവത്തിന്നു മാംസം, മദ്യം, പാൽ, പായസം മുതലായ ഇഷ്ടഭോജ്യവസ്തുക്കളെ കൊടുത്തു ദൈവത്തെ പോറ്റുന്നവരും ആയ മനുഷ്യരാകുന്നു ദൈവത്തെ ശിക്ഷിച്ചു നന്നാക്കി നടത്താനുള്ള ഏല്പാടുകൾ ചെയ്യാൻ ശക്തനാകും കടപ്പെട്ടവരും.

ആക്ഷേപം 27. “നയോഗഃപ്രഥിവീതലേ” യോഗം ഭൂമിയിൽ ഇല്ല എന്നു ദേവീഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞതിന്നു അർത്ഥമെന്താണ്? യോഗശാസ്ത്രം സംസ്കൃതത്തിൽ ഉണ്ട്. അതിനെ പലരും ഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. യോഗികളെയും കാണുന്നുണ്ട്.

സമാധാനം 27. യോഗശാസ്ത്രത്തിൽ കവചപ്രമാണങ്ങൾ കലർന്നുകിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. യോഗം പലവിധത്തിലും ഉണ്ട്. നാവിന്റെ അടിനാഡിയെ അടുത്തു കവാളകുമാരത്തിൽ നാവിനെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്ന ചേലരീതിയെ മുതലായ പല ദർശനഭാഗ്യോസത്താൽ യോഗം അതിഭയങ്കരമായിട്ടും ഇരിക്കുന്നു. അവയെല്ലാം സംസ്കൃത വ്യുൽപ്പത്തികൊണ്ടു ഭാഷപ്പെടുത്തുന്നു എന്നു മാത്രമല്ലാതെ കവചപ്രമാണങ്ങളേയും ദർശനാശങ്ങളേയും നീക്കി സൂക്ഷ്മമായ സാരാംശത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ പണ്ഡിതന്മാർ കഴിയുന്നില്ല. അതിനാൽ ഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ടും പ്രയോജനമില്ല. സംസ്കൃതത്തിലും ഭാഷയിലും ഉള്ള പണ്ഡിതങ്ങളെ വായിച്ച ചിലർ യോഗിവേഷങ്ങളെ ധരിക്കുന്നു. ചിലരെല്ലാം ഏഴുതി അച്ചടിച്ചുവിടുന്നു എന്നു മാത്രമെ ഉള്ളൂ. അങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നതു ചിലർ ഉദരപോഷണം നിമിത്തവും യോഗംകൂടി അറിയാമെന്നു ഡംഭിനിമിത്തവും മറ്റു സംഗതി വശാലും ആകുന്നു. അവർ യോഗത്താൽ ആത്മാനന്ദത്തെ അനുഭവിച്ചുവരല്ല. അനുഭവിച്ചുവരാകുന്നു എങ്കിൽ, “ക്ഷേത്രങ്ങളെയെല്ലാം പൊളിച്ചു നീക്കം ചെയ്തു ആ സ്ഥാനങ്ങളിൽ യോഗജ്ഞാനശാലകളെയാണ് സ്ഥാപിക്കേണ്ടത്”, വിഗ്രഹാരാധനാ യാഗപ്രതീതിർണ്ണാനാദി കർമ്മങ്ങൾ യോഗവിപ്ലവങ്ങളാകുന്നു, അവ യോഗജ്ഞാനാനന്ദത്തിന്നു ഒരിക്കലും ഒരുവിധത്തിലും ആദിപദവാകയില്ലാ” എന്നു സഭയെയും സർവ്വത്ര ഘോഷിക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങിനെ ചെയ്തു കാണുന്നില്ല. എന്നല്ല കണി കാണാൻകൂടി ഒരു യോഗജ്ഞാനശാല ഭൂമിയിൽ കാണപ്പെടുന്നില്ല, യോഗാനന്ദാനുഭവസ്ഥന്മാരായ യഥാർത്ഥയോഗികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങിനെ വരികയില്ല. യോഗമരം എന്നു പേരിട്ടു അതിൽ വിഗ്രഹാരാധനയെ ചെയ്തേയും ഇല്ല. “പൊന്നു മ്മാരം എന്നു പേരും കഴുത്തിൽ വാഴ്ന്നാൽ” എന്നു പറഞ്ഞു

കൂട്ടത്തിൽ യോഗമം, ജ്ഞാനമം, യോഗി, ജ്ഞാനി എന്ന് പേരും അജ്ഞാനകർമ്മകാണ്ഡകാരണവന്റെ കാലടിയെ വണങ്ങിക്കൊണ്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളും അതുകൊണ്ടു 'നയോഗഃപ്രഥിവിതലൈ' യോഗം പ്രഥിവിയിൽ ഇല്ലെന്നുപറഞ്ഞത് അത്ഭവത്തായിത്തന്നെ ഇരിക്കുന്നു.

ആക്ഷേപം 28. 24-ാമത്തെ സമാധാനത്തിൽ "ജനങ്ങളെ മൃഗപ്രായന്മാരാക്കുന്ന അജ്ഞാനിയാണ് കൃഷ്ണൻ എന്നും മൊയൽ കൈവെച്ചപ്പോലെ ഇല്ലാത്ത ജാതിഭേദത്തെ കല്പിച്ചു..... ഹിന്ദുക്കളെ കെട്ടിക്കുന്ന കെട്ടു ഭയപ്പെടുത്തിയാണു കൃഷ്ണൻ എന്നും പറവാൻ ഇനിക്കു ലജ്ജയുള്ളതു കൊണ്ടു.....ഭഗവൽ ഗീതാസാരത്തെ അപ്രകാരമെഴുതിയതാകുന്നു" എന്നു സാമികൾ കല്പിച്ചുപല്ലോ. അങ്ങിനെ ലജ്ജിക്കത്തക്ക ന്യൂനത ഭഗവൽ ഗീതയിൽ എന്താ ഉള്ളതു്?

സമാധാനം 28—1,

"നന്ദുഭിരഭേദജനയേജ്ഞാനാം കർമ്മസംഗിണാം

ജോഷയേൽ സൗകർമ്മാണി വിദവാൻ യുക്തസ്തമാചരൻ"

അത്ഭവം—ആത്മജ്ഞാനിയായവൻ കർമ്മത്തിൽ ആസക്തിയോടു കൂടിയിരിക്കുന്ന അജ്ഞാനികളുടെ ബുദ്ധിക്ക് ഇളക്കുവരുത്തരുത്, താനും അപരോടു പേൻ കർമ്മത്തെ ചെയ്തു അവരെ കൊണ്ടു യാഗാദി സകലകർമ്മങ്ങളേയും ചെയ്യിക്കേണം. ഇങ്ങിനെ ഭഗവൽഗീത വിധിച്ചതു ഭഗവൽഗീതക്കു മഹാ ന്യൂനതയായിപ്പോയി. ഇതു സാരഗ്രാഹികളായ ഒരു മതക്കാർക്കും രുചിക്കയില്ല. എല്ലാമതത്തിലുള്ള ജ്ഞാനികളും അജ്ഞാനികളെ ജ്ഞാനമാർഗ്ഗത്തിലേക്കു തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതു്. അതിനുവേണ്ടി പ്രമാണങ്ങളേയും യുക്തികളേയും അനുഭവങ്ങളേയും മൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊടുത്തു ബുദ്ധിഭേദത്തെ ജനിപ്പിക്കേണം. (അജ്ഞാനസ്ഥിതിയിൽനിന്ന് ഇളക്കേണം) ഭൂമിയെ കൊത്തിയിട്ടൊ ഉഴുതിട്ടൊ ഇളക്കിയിട്ടു കളകളെ നീക്കി ബീജത്തെ വിതക്കേണം. അപ്രകാരം അജ്ഞാനികളുടെ ചിത്തഭൂമിയേയും ഇളക്കിത്തീർത്തു

കമ്മകാണധക്കളകളെ നീക്കി ജ്ഞാനബീജത്തെ വിതക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാകുന്നു. ബുദ്ധിഭേദത്തെ ജനിപ്പിച്ചിട്ടില്ലയൊ ബുദ്ധമഹർഷി ബുദ്ധമതത്തെ സ്ഥാപിച്ചത്? ബുദ്ധിഭേദത്തെ ജനിപ്പിച്ചിട്ടില്ലയൊ യേശുക്രിസ്തു പുർവ്വാവസ്ഥയിൽനിന്നു പുതുക്കി ആ മതത്തിന്നു (New Testament) പുതിയ നിയമമെന്ന നാമത്തിന്നു അർഥമാക്കിയതു? ക്രൈസ്തവന്മാർ ഇപ്പോഴും പ്രസംഗിച്ചു പ്രസംഗിച്ചു ബുദ്ധിഭേദത്തെ ജനിപ്പിച്ചിട്ടില്ലയൊ ഹിന്ദുക്കളെ ക്രിസ്തുമതത്തിൽ ചേർക്കുന്നത്? ബ്രാഹ്മണരും, നായന്മാരും, ഈ? വരും, തീയ്യന്മാരും മറ്റും എത്രയാണ് ക്രിസ്തുമതത്തിൽ ചെന്നു ചേർന്നുപോയതു? ഇപ്പോഴും എത്ര ഹിന്ദുക്കൾ അതിൽ ചെന്നു ചേർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു? മുഹമ്മതുനബി ബുദ്ധിഭേദത്തെ ജനിപ്പിച്ചിട്ടില്ലയൊ ആ മതത്തെ സ്ഥാപിച്ചതു? മുഹമ്മദീയന്മാർ ബുദ്ധിഭേദത്തെ ജനിപ്പിച്ചിട്ടില്ലയൊ ഹിന്ദുക്കളെ പലായനവും ആ മതത്തിൽ ചേർക്കുന്നതു? ശങ്കരാചാര്യസാമിഹിതം വേദാന്തസ്ഥാപനക്കുവേണ്ടി ഹിന്ദുക്കളുടെ ഇടയിൽതന്നെ ആചരിച്ചുവരുന്നശൈവാദിമതസ്ഥന്മാരുടെ ബുദ്ധിയെ ഭേദിപ്പിച്ചില്ലയൊ? യോനന്ദസരസ്വതീയർ ബുദ്ധിഭേദത്തെ ജനിപ്പിച്ചിട്ടില്ലയൊ ഹിന്ദുക്കളുടെ ഇടയിൽ ആയുസമാജത്തെ ഏകപ്പെടുത്തിയത്? ഞാനും ബുദ്ധിഭേദത്തെ ജനിപ്പിച്ചിട്ടില്ലയൊ ഇക്കാലത്ത് പലരേയും രാജയോഗവിമാനത്തിലേറി ചിദാനന്ദാകാശപദവിയിൽ സഞ്ചരിപ്പിക്കുന്നതു? യാഗാദികർമ്മങ്ങളെല്ലാം ബുദ്ധിഭേദത്തെ ജനിപ്പിച്ചു യോഗത്തെ ഉപദേശിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവൽഗീതകൊണ്ടു ജ്ഞാനം സിദ്ധിക്കാതെ അജ്ഞാനകൂടി കർമ്മമായി പെരുമ്പഴിയിൽ വീണു ചത്തത്. ശ്രീമഹാഭാരതത്തിൽ പ്രസ്ഥാനപർവ്വത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു നോക്കുക.

നന്നല്ലഭൂതലവാസംനമക്കിനി വന്നുകവി-

യുഗമെന്നതു നിണ്ണയം,

‘ഉത്തമനാരായണപുത്രാദികൾ ഉത്തരമാം

ദിക്കുനോക്കിനടക്കുമ്പോൾ,

“വൃത്രാരിപുത്രനും വീണാനതു മം-
 പ്തമപീപതിയോടു ചൊന്നാൻ വൃകോദരൻ”
 “അസ്രുക്കൾക്കൊണ്ടെന്നൊടൊത്തവരില്ലെന്നു-
 വൃത്രാരിപുത്രനു മുണ്ടോരഹഭാവം
 എന്നതുകൊണ്ടവൻ വീണമരിച്ചിതു”

(കലികാലത്തെ ഭയപ്പെട്ടു പാണ്ഡവർ പാണ്ഡാലിയോടുകൂടി ഉത്തരദിക്കിലേക്കു പുറപ്പെട്ടു പോകയും പാണ്ഡാലി മുതലായി ഓരോരുത്തർ വഴിയിൽ വീണപാകയും അതു ഭീമസേനൻ ധർമ്മപുത്രരെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർ പതിച്ചു മരിപ്പാനുള്ള കാരണം ഇന്നിന്നതാണെന്നു ധർമ്മപുത്രർ പറഞ്ഞതിൽ അമ്മൂന്നൻ വീണപാകവാനുള്ള കാരണം “തനിക്ക് ശരിയായി വില്ലാളിയില്ല” എന്ന അഹംഭാവമാകുന്നു എന്നാണ് ധർമ്മപുത്രർ പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ അല്പം ഒന്നു നാം ആലോചിക്കുക. വിഷ്ണുരാത്രിയിൽ ഇവർ രാജ്യഭാരത്തെ ഏല്പിച്ചു. അതു വേണ്ടതുതന്നെ. ഇവർക്കു ഉത്തരദിക്കിലേക്കു പുറപ്പെട്ടു പോകണമെന്നു ആവശ്യമെന്ത്? സഞ്ചാരത്തിൽ പലവിധ അരിഷ്ടത്തിനല്ലയോ അവകാശമുള്ളതു? അറുനായിൽ ആത്മനിയോഗത്തോടുകൂടി ഇരുന്നു ആനന്ദിക്കരുതോ? ആത്മതപത്തെ അറിഞ്ഞു ആനന്ദിപ്പാൻ ഉത്തരദിക്കിലേക്കു പുറപ്പെട്ടു പോകണമോ? ഉത്തരദിക്കിലാണോ ആത്മാവ്. ആത്മാവു ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്തോ? ഏകസ്ഥനായ ആത്മാവിൽ രമിക്കുന്നവനെ കലി എന്തു ചെയ്യും? പഞ്ചസാര തിന്നുമ്പോൾ കലിക്കു കശപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുമോ? ആത്മജ്ഞാനിക്കു കലിയിൽനിന്നു ഭീതി ജനിക്കുമോ? സത്തുക്കൾക്കു കലി എന്നു യുഗാന്തത്തെ ഉണ്ടോ?

“സതാംസത്യയുഗംസാക്ഷാൽ സർവ്വഭൈവാസതാംകലിഃ”

അർത്ഥം—സത്തുക്കൾക്കു എല്ലായ്പ്പോഴും സത്യയുഗാന്തത്തെ എന്നല്ലയോ ഈ ദേവീഭാഗവതപ്രമാണംകൊണ്ടു സിദ്ധിച്ചതു? ഇതിനെ യുക്തികൊണ്ടും അനുഭവംകൊണ്ടും ഞാൻ മോക്ഷപ്രദീപത്തിൽ നല്ലവണ്ണം തെളിയിച്ചിട്ടും ഉണ്ടു്. കൊച്ചുകുട്ടികളെ ഭയ

പ്പെടുത്തുവാൻവേണ്ടി മാതാക്കന്മാർ “കമ്മനാണ്ടി വരുന്ന” എന്നു പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ ഭയപ്പെടും. അപ്പോലെ കലിവരുന്ന എന്ന ഭയപ്പെട്ട രാജ്യംവിട്ട ഓടിപ്പോകുന്നതാണോ ആത്മജ്ഞാനിയുടെ ലക്ഷണം. കാലത്തിന്നു കലി എന്നൊരു നാമം കല്പിതമല്ലയോ? അല്ലാതെ കലി എന്നു ഒന്നു വാസ്തവത്തിൽ ഉണ്ടോ? ഉണ്ട് എന്നുതന്നെ നാം വിചാരിക്കുക. എന്നാലും ആത്മജ്ഞാനിക്കു ഭയത്തിന്നു അവകാശമുണ്ടോ?

“ആനന്ദംബ്രഹ്മണോവിദ്വാൻ നബീഭേദികതശ്ചന”

ആത്മാനന്ദത്തെ അറിഞ്ഞവൻ ഒന്നിൽ നിന്നും ഭയപ്പെടുകയില്ല എന്നല്ലയോ ഈ ഉപനിഷത്തിന്റെ അർത്ഥം. ഹിന്ദുക്കളിൽ ചിലരാൽമാത്രം കലികാലമാണെന്നു തീർച്ചപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഇക്കാലത്തുകൂടി സത്തുക്കൾ കലിയെ പേടിച്ചു ഉത്തരദിക്കിലേക്കു ഓടിപ്പോകുന്നില്ല. ആത്മജ്ഞാനമില്ലാത്ത കർമ്മാചാരാണ് “ഉത്തരദിക്കു പുണ്യഭൂമിയാണ്. അവിടെപ്പോന്നു മരിച്ചാൽ മുക്തി കിട്ടും” എന്നുഭൂമിച്ചു അന്ത്യകാലത്തിൽ ഉത്തരദിക്കിലേക്കു ഓടിപ്പോകുന്നതു. ഇപ്പോഴും ഹിന്ദുക്കൾ പലരും അഷ്ടിനെ ചെയ്തുവരുന്നു. ഇഷ്ടിനെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ശ്രീകൃഷ്ണനാൽ നേരിട്ട ഉപദേശിക്കപ്പെട്ട അജ്ഞാനനുകൂടി ഭഗവൽഗീതകൊണ്ടു കർമ്മം നായി കാലംകഴിച്ചുകൂട്ടുവാൻ കഴിവുണ്ടായിട്ടുള്ളു. ആത്മതത്വത്തെ അറിഞ്ഞു ആനന്ദിച്ചു അഭയത്തെ പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നതു സിദ്ധമായിരിക്കുന്നു. ആ സ്ഥിതിക്കു മറ്റുള്ളവർ ഭഗവൽഗീതകൊണ്ടു മുതൽകർമ്മികളായിത്തീരുന്നതിൽ എന്നാ അതുളളതാ? അതുകൊണ്ടു അജ്ഞാനികളുടെ ബുദ്ധിഭേദത്തെ വരുത്തരുത് ജ്ഞാനികളും അജ്ഞാനികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടി ആ കർമ്മങ്ങളെ ചെയ്തിപ്പിച്ചുകൊള്ളണമെന്നു വിധിച്ചതിൽമീതെ ഒരു അന്യായവിധി ഇല്ലെന്നാണ് എന്റെ പക്ഷം. ഇഷ്ടിയെക്കൂടി വിധികളെ വിശ്വസിച്ചിട്ടാണ് ജ്ഞാനം നശിച്ചുപോയി ആൾവീതം ഓരോ വിഗ്രഹാരാധനയും ആൾവീതം ഓരോജാതിയും ഉറച്ചു അനേകജാതികളിലും അനേക ദേവന്മാരിൽ

ലും ഭരിച്ചു അടിപിടികൂട്ടിക്കൊണ്ടു ഇന്നും ഹിന്ദുക്കൾ കിടക്കുന്നതു്. ഇങ്ങിനെ ഉള്ള വിധിയെ വിശ്വസിച്ചിട്ടാണ് ഹിന്ദുമത തത്വത്തെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ജ്ഞാനമില്ലാത്ത അന്യമതങ്ങളിലേക്കു ഹിന്ദുക്കൾ പാഞ്ഞുപോകുന്നതു്. അങ്ങിനെ വരുവാണു തരമുള്ളു. ജ്ഞാനികൾ അജ്ഞാനികളുടെ കൂട്ടത്തിൽകൂടി ഭഗവൽഗീതാവചനപ്രകാരം അജ്ഞാനകർമ്മങ്ങളെ ചെയ്യുമ്പോൾ അജ്ഞാനികൾക്കു അജ്ഞാനം അതികൂടിയായി ഉറച്ചുപോകുന്നു. എങ്ങിനെയെങ്കിൽ “ജ്ഞാനികളുംകൂടി യാഗവ്രത വിഗ്രഹാരാധനാദികർമ്മങ്ങളെ നമ്മോടുകൂടിച്ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ടുനാം ചെയ്യുന്ന കർമ്മം അത്യന്തം ഉത്തമംതന്നെ, അവശ്യം ചെയ്യേണ്ടതുതന്നെ” എന്ന ദൃഢവിശ്വാസം അജ്ഞാനികൾക്കു വലിക്കുന്നു. ആ വിശ്വാസം വലിക്കുന്നതോടും അജ്ഞാനകർമ്മങ്ങൾവലിക്കുന്നു അവ വലിക്കുന്നതോടും അജ്ഞാനവും വലിക്കുന്നു. അജ്ഞാനം വലിക്കുന്നതോടും യോഗജ്ഞാനമാഗ്നിയെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ജ്ഞാനിയുടെ നേരെ വടി എടുക്കുന്നു. പിന്നെങ്ങിനെ കർമ്മികളുടെ ഇടയിൽ ജ്ഞാനം ഉണ്ടാകും? എങ്ങിനെ കർമ്മികൾ നന്നാകും? ഹിന്ദുക്കൾ ഇക്കാലത്തു ഭേദദൃഷ്ടി തമ്മിൽതല്ലി നശിക്കാതെ സംസാരകാര്യാഭിഭരണനിപുണന്മാരായി ബാഹ്യത്തിൽ പുഷ്ടിയോടുകൂടിയിരിക്കുന്നതു ഇംഗ്ലീഷുവിദ്യാഭ്യാസംകൊണ്ടും ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം നിമിത്തവും ആകുന്നു. മതം നിമിത്തമല്ല ആത്മജ്ഞാനവും ആനന്ദവും കർമ്മികൾക്കുണ്ടാകേണ്ടമേങ്കിൽ “നബുദ്ധിഭേദം ജനമയത്” ഇത്യാദികളായി ഗീതയിലും മറ്റും കാണുന്ന കവചപ്രമാണങ്ങളെ അനുസരിക്കരുത്. അജ്ഞാനികൾ ജ്ഞാനികൾക്കു ബാഹ്യമാരുടെ തരത്തിലാകുന്നു. അതുകൊണ്ടു അജ്ഞാനികളുടെ ബുദ്ധിഭേദത്തെ ജനിപ്പിച്ചു ജ്ഞാനികൾ ജ്ഞാനമാഗ്നിയെ തിരിയേണ്ടതു അത്യാവശ്യമാകുന്നു. എന്നാൽ “ബുദ്ധിഭേദത്തെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടു അജ്ഞാനികളായ കർമ്മികൾ കർമ്മങ്ങളെ വിടുകയും ചെയ്യൂ. ജ്ഞാനം കിട്ടുകയും ചെയ്തില്ല. അപ്പോൾ രണ്ടുകെട്ടു തരത്തിലായില്ലയോ” എന്നാണ് ചോദിക്കു

നാളും. അജ്ഞാനകർമ്മങ്ങളായ വിഗ്രഹാരാധന, വ്രതം, തീർത്ഥസ്നാനം, യാഗം മുതലായവയെ വിട്ടാൽ അജ്ഞാനവിഷംവർദ്ധിച്ചു നശിക്കയില്ലല്ലോ. (പട്ടിണി കിടന്നും അനവധി സംഭാരങ്ങളെ ഒരുക്കി പൂജിച്ചിട്ടും യാഗം ചെയ്തിട്ടും കാശ്വാദിയാത്രകളെ ചെയ്തിട്ടും ബലിമുട്ടി വൃഥാ സ്വപത്തിനേയും ജ്ഞാനസ്വപത്തിനേയും നശിപ്പിച്ചു ചാകേണ്ടതില്ലല്ലോ) ഇതു വലിയതായ ഒരു ലാഭമല്ലയോ? രാജയോഗം വഴിക്കു സുഖമായി ജ്ഞാനത്തെ സമ്പാദിക്കുകയും ചെയ്യാം. ജ്ഞാനത്തെ അഭ്യസിച്ചാൽ ജ്ഞാനം ഉണ്ടാകയില്ല എന്നു വിചാരിക്കുന്നത് യുക്തമോ? വടക്കോട്ടു നടന്നാൽ വടക്കുഭാഗത്തിൽ എത്തുകയില്ല എന്നു വിചാരിക്കാമോ? അങ്ങിനെ വിചാരിച്ചാലും വടക്കോട്ടു പോകേണ്ടവൻ അതിന്നു വിപരീതമായി തെക്കോട്ടെക്കാരണോ നടക്കേണ്ടതു? അപ്രകാരം ജ്ഞാനം കിട്ടുകയില്ല എന്നു കരുതി അജ്ഞാനകർമ്മപിശാചത്തിനെയാണോ പൊത്തിപ്പിടിക്കേണ്ടത്? കഷ്ടം. കഷ്ടം! കർമ്മങ്ങളെ വിട്ടിട്ട് ജ്ഞാനം കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉദ്യമഭ്രാന്തനായിത്തീരമല്ലോ എന്നു പരിഭ്രമിക്കുന്നത് ആത്മാനന്ദാനഭവമില്ലാത്ത വെറും പഠിപ്പുമാത്രം ഉള്ള പണ്ഡിതന്മാരുടെ വലയിൽ പെട്ടിട്ടാകുന്നു.

2. “പാതുവുണ്ണും മയാസൃഷ്ടം” “പരിവർത്തനകം കർമ്മശുഭസ്യോപീസ്ഥഭാവജം.” എന്നു ഗേവൽഗീതാ—അതും നാലുജാതി എന്നാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. ശുഭദൻറ കർമ്മ ബ്രാഹ്മണശുശ്രൂഷയാകുന്നു. ഇങ്ങിനെ കല്പിച്ചതുകൊണ്ടു ശ്രീകൃഷ്ണൻ ശുഭദ്രാദിഭേദപിയാണെന്നും ഭവിജപക്ഷപാതിയാണെന്നും തെളിയുന്നു. മഹാത്മാക്കു ഇങ്ങിനെ ഭേദദൃഷ്ടി വരാമോ? ജാതിക്കുളവും ഭേദദൃഷ്ടിയും എത്ര നിസ്സാരന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഉള്ളതാണ്? “പാതുവുണ്ണും മയാസൃഷ്ടം” എന്നും മറ്റും പറഞ്ഞതുകൊണ്ടു ബ്രാഹ്മണക്കുത്രിയ വൈശ്യശുഭദന്മാർ എന്ന നാലുജാതിയെ സൃഷ്ടിച്ചു അവർക്കുള്ള ധർമ്മത്തെയും കല്പിച്ചതായിട്ടെ ഗേവൽഗീതയിൽ കാണുന്നുള്ളു. തീയർ മുതലായി അസംഖ്യം ജാതികളെ ഹിന്ദു

മതത്തിൽതന്നെ കാണുന്നു. ഫിത്തുമതത്തിൽനിന്നു ഭിന്നിച്ചു ക്രൈസ്തവമൊഹമ്മദീയ ബൈബിളിഭിന്നമതക്കാരെയും കാണുന്നു. ഇവരെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവംഏതാണ്? ഇവരുടെ ധർമ്മം എന്താണ്? മീൻ പിടിക്കുകയോ വണ്ടി ഓടുകയോ ശുഭ്ര ശുശ്രൂഷിക്കുകയോ എന്താകുന്നു എന്നു ഗീതയിൽ ഒന്നു പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ദ്വിജന്മാരെ ഒഴിച്ചു മറ്റുള്ളവരെല്ലാം വെള്ളം വരുമ്പോൾ പുഴയിൽ ചാടി ലെിച്ചു സമുദ്രത്തിൽ ചേന്നുകൊള്ളട്ടെ, അതാണ് മറ്റുള്ളവർക്കു ഉജ്വലഗതി എന്നോ കൃഷ്ണൻറെ അഭിപ്രായം? ഒരു അവതാരമൊ സമുദ്രപ്പുറത്തു ജ്ഞാനിയൊ ആയിരുന്നാൽ സകല മനുഷ്യർക്കും ഒരു ഗതിയെ കല്പിക്കേണ്ടതല്ലയോ? “ജാതിഭേദകല്പനം ഐക്യ മത്യാഭിഗ്രഹം അരികിൽ അണവാൻ പാടില്ലാതെ എന്നെന്നും ജാത്യാവിരുദ്ധ കീരി, പാമ്പു മുതലായ ജന്തുക്കളെപ്പോലെ കടി പിടികൂട്ടി ഇഹപരസുഖങ്ങളിൽനിന്നു ഫിത്തുക്കളെ പതിപ്പിക്കുന്നതാണ് ജാതിഭേദം ശശവിഷാണംപോലെ ഇല്ലാത്തതാണ്” എന്നു ഞാൻ മോക്ഷപ്രദീപത്തിൽ ജാതിഭേദവണ്ഡനപ്രകരണത്താൽ തെളിയിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുംകൂടി “ഭഗവൽഗീതയിൽ ജാതിഭേദം ഉണ്ടെന്നു ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലയോ” ശങ്കരാചാര്യസ്വാമികളും വിവേകാനന്ദസ്വാമികളുടെ ഗുരുവായ രാമകൃഷ്ണപരമഹംസനും മനവും മറ്റു മഹാനാഥരും ജാതിഭേദം വേണ്ടതാണെന്നു പറഞ്ഞിട്ടില്ലയോ? എന്നു മടക്കമുഴി പിടിക്കുന്നു. മൊയൽകൊമ്പുകൊണ്ടു കോണിപ്പടി (സോപാനം) ഉണ്ടാക്കി അതിൽകൂടെയാണ് സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടത് എന്നു ശ്രീകൃഷ്ണനും, ശ്രീശങ്കരാചാര്യരും, രാമകൃഷ്ണപരമഹംസനും, മനവൊ ആർ പറഞ്ഞതാണതാണ്? അതിനെ വിശ്വസിക്കേണ്ടമോ? ഈ തരക്കാർ ഫിത്തുമതത്തിലല്ലാതെ ഏതൊരു മതത്തിലാണുള്ളത്?

അക്ഷേപം 29. ശങ്കരാചാര്യസ്വാമികളും രാമകൃഷ്ണപരമഹംസനും ജാതിഭേദം വേണ്ടതാണെന്നു പറവാൻ സംഗതിയില്ല?

സമാധാനം 29. പ്രമാണത്തെ കാണിച്ചു തരാമല്ലോ.

“ശുഭ്രാദിസ്സർവ്വൈസ്സാനം കാൽസം ശുദ്ധിമഹീപ്സതാ

അന്യജാനാംസന്നികഷ്ടവാപിമജ്ജനമാചരേൽ”

(എന്നു ശങ്കരാചാര്യർ)

അർത്ഥം—ശുഭ്രാദികളെ തൊട്ടാൽ കളിക്കേണം. താണജാതിക്കാരും സമീപത്തിൽ വന്നാൽകൂടി കളിക്കേണം. ഇങ്ങിനെ എങ്ങമില്ലാത്ത അനാചാരത്തെ ഈ മലയാളത്തിൽ എടുപ്പട്ടത്തി “നീ ശുഭ്രൻ, നീ ഈഴവൻ നീ പാണൻ, നീ പറയൻ, ഭൂമി ഓടിപ്പോ എന്നിങ്ങിനെ ആട്ടി ഓടിക്കുവാൻ ശങ്കരാചാര്യർ സംഗതി വരുത്തിയിരിക്കുന്നു. അമേലും തിന്നുന്ന നായ്ക്കൾക്കുകൂടി അരികിൽവരാം. സ്വജാതിയായ മനുഷ്യർക്കു അരികിൽ അണുവാൻ പാടില്ല. ഇത് എന്തൊരു നിയമമാണു? വിവേകാനന്ദസ്വാമി കളുടെ ഗുരു രാമകൃഷ്ണപരമഹംസനും “സ്വയമായ” പരിപകൃതയെ പ്രാപിച്ചഫലം ഭക്ഷണത്തിന്നു രുചി നൽകുന്നു എങ്കിലും ബലാൽകാരേണ പകപമാക്കിയത് രുചിനൽകുന്നില്ല അപ്പോലെ സിദ്ധനായവന്നു ജാതിവ്യത്യാസം നശിച്ചു സ്വയമായി സമത്വമുണ്ടാകുന്നു. എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർക്കു ഈ ഉയന്നതായ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നതുവരെ ജാതിവ്യത്യാസം അവശ്യം ആവശ്യമാകുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ പറഞ്ഞതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ ഉയന്നതായ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നതുവരെ അജ്ഞാനത്തെ അഭ്യസിക്കേണമെന്ന അർത്ഥമല്ലയോ സിദ്ധിക്കുന്നത്? ജാതിവ്യത്യാസം അജ്ഞാനകല്പിതമല്ലയോ, അതിനെ ആവരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങിനെ ഉയന്ന ജ്ഞാനം സിദ്ധിക്കും? എങ്ങിനെ സമത്വം ഉണ്ടാകും? ഇരുട്ടിനെ പൊത്തിവിടിച്ചാൽ വെളിച്ചം സിദ്ധിക്കുമൊ? ബോധം ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ മദ്യംകുടിക്കേണമെന്നു പറഞ്ഞതിനെ വിശ്വസിച്ചു മദ്യംകുടിച്ചാൽ ബോധംകെട്ടു തലകുത്തി വീഴുകയെ ഉള്ളു. അപ്രകാരം ജാതിവ്യത്യാസം “അവശ്യം ആവശ്യമാകുന്നു” എന്നു എത്രകാലം ആചരിക്കുന്നുവോ അത്രകാലം ഉയന്നതായ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നതല്ല. അങ്ങിനെ

ആചരിക്കുന്ന ഫിത്തുക്കൾ ഇന്നും ജാതിഭേദത്താൽ തമ്മിൽ തല്ലുന്നത് നമുക്ക് അനുഭവമല്ലയോ? അനേകായിരം കാലമായിട്ടും ജാതിഭേദം ഇല്ലെന്നു ജ്ഞാനം സിദ്ധിച്ച ഐക്യമത്വത്തോടുകൂടി ഇരിപ്പാൻ ഫിത്തുക്കൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഫിത്തുക്കളെപ്പോലെ ക്രൈസ്തവന്മാരും മൊഹമ്മദീയന്മാരും ബൌദ്ധന്മാരും മറ്റും ജാതിഭേദത്താൽ നശിക്കുന്നില്ല. എന്നല്ല ആ മതത്തിലുള്ള മൂലപ്പെണ്ണങ്ങൾക്കുകൂടി ജാതിഭേദഭ്രാന്തി കാണുന്നില്ല. അതിന്നുകാരണം അവർ ജാതിഭേദത്തെ ആചരിക്കാത്ത ഏക സംഗതിമാത്രം ആകുന്നു. ഫിത്തുമതത്തിലുള്ള പണ്ഡിതന്മാർക്കും ജാതിഭ്രാന്തി കൂടിയായിരിക്കുന്നു. അതിന്നു കാരണം, അവർ ജാതിഭേദത്തെ ആദിമുതൽക്കു ആചരിച്ചു പഴകി വന്ന ഏക സംഗതി മാത്രം ആകുന്നു. സ്ത്രീകൾ പഠിക്കുന്ന കട്ടികൾക്കുകൂടി ഫിത്തുമതപണ്ഡിതന്മാർക്കുള്ള ജാതിഭേദഭ്രാന്തി കാണപ്പെടുന്നില്ല. സ്ത്രീകൾക്കു കൂടി സ്ത്രീകൾ നിന്ന് വന്ന ഉത്തരകഴിപ്പാണോ മറ്റൊരു അകത്തു കടന്നാൽ അയ്യോ “അവിത്തമായിട്ടു (അശുദ്ധമായിട്ടു) കളിക്കാത്തതെങ്കിൽ കടന്നാൽ കണ്ണുപൊട്ടിപ്പോകുമല്ലോ” എന്നു പറഞ്ഞു അവരുടെ അമ്മയച്ഛന്മാർ നിലവിളികൂട്ടുന്നു. അമ്മയച്ഛന്മാർക്കു തൊണ്ണൂറു വയസ്സായിട്ടും അവർ ഇങ്ങിനെ നിലവിളികൂട്ടുന്നത് ആദിമുതൽ അവർ ജാതിഭേദത്തെ ആചരിച്ചു വന്നതുകൊണ്ടാകുന്നു. സ്ത്രീകൾ പലജാതിക്കാർ എന്നു പറയുന്ന കട്ടികളും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പരിവയിച്ചതു കൊണ്ടാകുന്നു ആ കട്ടികൾക്കു അനാചാരവിഷം അമ്മയച്ഛന്മാർക്കുള്ളതുപോലെ കാണപ്പെടാത്തതു. ജാതിഭേദമുന്തിലേക്കു സഹിതവിഗ്രഹാരാധനാദികളായ ഭേദാചാരങ്ങൾ സമദൃഷ്ടികാരണമാകുന്നു എന്നു പറയുന്നത് അഗ്നിയുടെ ആലിംഗനം ശൈത്യസിദ്ധിക്കു കാരണമാകുന്നു എന്നു പറയുന്നതുപോലെ സംബന്ധമായിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് “ജാതിവ്യത്യാസം അവശ്യം ആവശ്യം” മെന്ന് രാമകൃഷ്ണപരമഹംസൻ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ല. “സ്വയമായി പരിപകപതയെ പ്രാപിച്ച ഫലം ഭക്ഷണത്തിന്നു രുചി നല്കുന്നു എങ്കിലും ബലാൽക്കാരേണ പകപ

മാക്കിയതു രൂപി നൽകയില്ല" എന്ന് രാമകൃഷ്ണപരമഹംസൻ പറഞ്ഞത് ശരിതന്നെ. ഈ ഉദാഹരണം ജാതിഭേദവിഷയത്തിലേക്ക് പറയുന്നതല്ല. സിദ്ധന്മാർക്കു ജാതിഭേദം വേണ്ടെന്നും കാണിപ്പാൻവേണ്ടിയാണ് മേൽപറഞ്ഞ ഉദാഹരണം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. രാമകൃഷ്ണപരമഹംസന്റെ ജീവചരിത്രത്തിൽ 218-ാം വചനം നോക്കുക,

“ശുഭദ്രുതകാരയേദാസ്യം ക്രീതമക്രീതമേവദാ

ദാസ്യം വൈവഹിസ്യച്ഛോസൗബ്രഹ്മണസ്യസംയമോദാ”

എന്നു മനസ്സുതി ശുഭദ്രുതക്കൊണ്ടു ദാസ്യപ്രവൃത്തി എടുപ്പിച്ചുകൊള്ളണം. അങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നതു കൂലി കൊടുത്തിട്ടും കൂലി കൊടുക്കാതെയും ആവാം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ബ്രാഹ്മണ ശുശ്രൂഷക്കുവേണ്ടി മാത്രമാണ് ബ്രഹ്മാവ് ശുഭദ്രുത സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതു. ഇങ്ങിനെ മനു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാതെ അടിമയായിക്കിടക്കുന്നതിൽമീതെ ഈ ഭൂമി മറെറാന്നില്ല. മനു നായിനെ ചങ്ങലയിലിട്ടാൽ അതുകൂടി കരഞ്ഞു നിലവിളിക്കുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാതെ കെട്ടിൽ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങിനെ നിലവിളിക്കുന്നത്. നായിനെപ്പോലെ നായന്മാർ ബ്രാഹ്മണർക്കു അടിമകളായി കിടക്കണമെന്നല്ലായെ മനു, രാമകൃഷ്ണപരമഹംസൻ മുതലായവരുടെ നിയമം? ഇങ്ങിനെ ഒരു നിയമം ഏറ്റെടുത്തിയതിനേക്കാൾ ശുഭദ്രുത ഇരുട്ടറയിലിട്ടു കൊല്ലുവാൻ ഒരു നിയമം ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നതായിരുന്നു ഉത്തമമായിരുന്നത്. ഹിന്ദുക്കളിൽതന്നെ ചിലർക്കുമാത്രമേ ഉന്നതാവസ്ഥയിൽ ഇരുന്നുകൂട, ചിലർ അധഃപതിച്ചു കിടന്നു കൊള്ളണം എന്ന നിയമം എന്തു നിയമമാണ്? ഇങ്ങിനെയല്ലയോ മനു, ശ്രീകൃഷ്ണശങ്കരാചാര്യ, രാമകൃഷ്ണപരമഹംസ പ്രഭൃതികളായ പ്രമാണികളും പ്രമാണങ്ങളും നിയമിച്ചത്? ശുഭദ്രുത ദ്വിജശുശ്രൂഷയല്ലാതെ തപസ്സ് ചെയ്യുകയാ എന്ന സിദ്ധാന്തംകൊണ്ടല്ലയോ ശ്രീരാമൻ തപസ്സുചെയ്യുന്ന ശുഭദ്രുതന്റെ കണ്ഠത്തെ മേമടിച്ചതു? ‘ദ്വിജന്മാർക്കു മാത്രമേ അരി മുതലായ സാരപദാർത്ഥങ്ങളെ ഭക്ഷി

ചൂട്ട, ശുഭ്രാദികൾ തവിട്ടു തിന്നുകൊള്ളണം" എന്നൊരു നിയമത്തെ പൂർണ്ണമായി പാസ്സാക്കുന്നത് ശുഭ്രാദികളുടെ ഭാഗ്യം. എന്നാൽ ഇങ്ങിനെ പറയുന്നത് എന്നു വിചാരിക്കേണ്ട. നോക്കുക.

1. "നൈവശാസ്ത്രം പഠനൈവശ്ശുണ്ഡായൈവദികാക്ഷരം
നസ്സായാദുദയാൽപുഷ്പം തപോമന്ത്രഞ്ചരജയേൽ
2. ഇതിഹാസപുരാണാനിനാപദോമേന്ദ്രാരുമന്ദി
3. അത്യാപന്നസ്യശുഭ്രസ്യവൃത്തിഃകാരുക്ഷ്യകൃതാ
4. നപരേൽസംസ്കൃതാംവാണിം
5. നോൽപുണ്യം റീഭവേന്നൈവപുണ്യം ഗോമയഭണ്ഡനാ
ധാരയേദപിപ്രചല്ലിസമഭണ്ഡനാധാരയേൽശുചിഃ"

ഈ പ്രമാണങ്ങൾ ശുഭ്രാദികൾക്കു തന്നെ ശാങ്കരസ്മൃതിയിൽ പറഞ്ഞവയിൽ ഉള്ളവയാകുന്നു അതിനാൽ.

1. ശുഭ്രൻ ശാസ്ത്രത്തെ പഠിച്ചുകൂടാ; വേദത്തെ കേട്ടുകൂടാ; തീർച്ചതന്നെ സംശയമില്ല ഉദിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് കളിച്ചുകൂടാ, മന്ത്രം ജപിച്ചുകൂടാ, തപസ്സ് ചെയ്യുകൂടാ. 2. ഇതിഹാസങ്ങളേയും, രാമായണം മുതലായവയേയും, പുരാണങ്ങളേയും (ദേവീ ഭാഗവതം മുതലായ അഷ്ടാദശപുരാണങ്ങളേയും) വായിച്ചുകൂടാ; കേൾക്കാം. 3. ശുഭ്രൻ ഉപജീവനത്തിന്നില്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുവോൾ ആശാരിപ്പണിയെടുത്തിട്ടും, പായനെയ്തിട്ടും, ഉപജീവനം കഴിക്കാം. (ശാസ്ത്രം പഠിച്ചിട്ടൊ, പുരാണാദികൾ വായിച്ചിട്ടൊ ഉപജീവനം കഴിച്ചുകൂടാ എന്നഭിപ്രായം) 4. ശുഭ്രൻ സംസ്കൃതഭാഷയെ പഠിച്ചുകൂടാ. 5. ശുഭ്രൻ ഉൽബപുണ്യം പാടില്ല. ഗോമയഭണ്ഡംകൊണ്ടു (ചാണകം ചുട്ട ഭണ്ഡംകൊണ്ടു) കുറിയിട്ടുകൂടാ. ബ്രാഹ്മണരുടെ അടുക്കളയിലെ അടുപ്പിലെ ചാരംകൊണ്ടു കുറിയിട്ടുകൂട. ഇത് എന്നൊരു ഭേദഭൂഷിയാണ്? എന്നൊരു സൂത്രമാണ്. ഇങ്ങിനെ ചെയ്തവയെല്ലാ അധികം അന്യായം. അനാഥപ്രാണികളെ ഫിംസിപ്പാൻ വിധിച്ചതാണ്.

മനുസ്മൃതി 3-ാം അദ്ധ്യായം

“ദൈവമാസൗമന്യമാംസേന ത്രീൻമാസാൻഹാരിണേനതു
ജരഭ്രണാമചതുരശ്ശാകനെനാമചഞ്ചവൈ
ശരമാസാംസ്തുപൃത്തിവരാഹമഹിഷാമിച്ഛൈഃ”

അതും--മത്സ്യമാംസംകൊണ്ടുശാലംകഴിച്ചാൽ പിതൃക്കൾ
രണ്ടുമാസംവരെയും. മാനിന്റെ മാംസംകൊണ്ടു കഴിച്ചാൽ മൂന്നു
മാസവും, ആട്ടിന്റെ മാംസംകൊണ്ടു നാലുമാസവും, പക്ഷികളുടെ
മാംസംകൊണ്ടു അഞ്ചുമാസവും, കാട്ടുപന്നി, പോത്ത് ഇവയുടെ
മാംസംകൊണ്ടു ശാലംഉഴുതിയാൽ പിതൃക്കൾ പത്തുമാസം വരെ
യും തൃപ്തിപ്പെടും. ഇങ്ങിനെ ശ്രാർദ്ധവിധിയിൽവിധിച്ച ഹിംസ
അനവധി.

“യാഗേപശുവധഃകർത്തവ്യഃ” യാഗത്തിൽ പശുവിനെ വധി
ക്കേണം. അങ്ങിനെ ഒരുവക ഹിംസാ പ്രമാണവചനങ്ങളെ
ക്കൊണ്ടു രവി ജനിക്കാതെതന്നെ വ്യാഖ്യാസി ജന്തുക്കൾ പശു
മുതലായ പ്രാണികളെ പിടിച്ചു തിന്നുന്നതുപോലെ മനുഷ്യർ
“ദൈവം നമുക്ക് തിന്നുവാൻ വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചതാണ്” എന്നു
പറഞ്ഞുകൊണ്ടു അനാഥപ്രാണികളെ അനവധി ഹിംസിക്കുന്നു.
ഈ സ്ഥിതിക്ക് ഇങ്ങിനെ പ്രമാണംകൂടി ഉണ്ടാക്കി വെക്കേണ
മൊ? ഈപ്രമാണങ്ങളെ ദയാളുക്കൾ തീയിലിട്ടു ചൂടണുവയാണ്.
ഇവയെ വിശ്വസിച്ചു ഹിംസിക്കരുത്. പൂച്ച എലിയെ പിടിച്ചു
തിന്നുന്നു, കറുക്കൻ കോഴിയേയും ഞണ്ടിനേയുംപിടിച്ചു തിന്നുന്നു.
വ്യാഖ്യാനം പശു മുതലായ മൃഗങ്ങളെപ്പിടിച്ചു രക്തംകുടിച്ചു
തിന്നുന്നു അപ്രകാരം നമ്മുടെ പിതൃക്കളും, ദേവന്മാരും,
ഘണ്ടാകണ്ഠനും, കാളിയും, കൂളിയും, മറ്റും കോഴി ആട്ടുമുതലായ
ജന്തുക്കളെച്ചാടിപ്പിടിച്ചു കുടിച്ചു രുധിരം കുടിച്ചു തിന്നുകൊള്ള
ട്ടെ. അർദ്ധം അതിന്നു ശക്തിയില്ലെന്നു വിചാരിക്കുന്നുഎങ്കിൽ
അത് യുക്തമല്ല, മുട്ടക്കുട, അട്ടക്കുട, കൊതുവിന്നും (മക്കണജളു
കമശകങ്ങളും)കൂടി മനുഷ്യരക്തത്തെക്കുടിച്ചു തങ്ങളെപ്പോ
റുവാറുള്ള ശക്തികാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ പിതൃക്കൾക്കും, ദേവ
ന്മാർക്കും ആട്ടു മാട്ടു കോഴികളെപ്പിടിച്ചു രക്തം കുടിച്ചു തങ്ങളെ
പ്പോറുവാൻ ശക്തിയില്ലെന്നുവിചാരിക്കാമൊ? അവർക്കു അവരെ

പോറുവാൻകൂടി ശക്തിയില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സേവകൊണ്ടു നമുക്ക് എന്താ സിദ്ധിപ്പാനുള്ളതു? ഹിംസാപാപ മാത്രം. അല്ലാതെ ഒന്നും ഇതവരെ ആർക്കു സിദ്ധിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ല, മേലും സിദ്ധിക്കയില്ല. “ഉപാധിക്ക് എന്തും ചെയ്യാം ആത്മാവിന്നു ഇനിക്കു ബാധകമല്ല. ഞാൻ ബ്രഹ്മമാണ്” എന്നു വാദിക്കുന്ന വേദാന്തികളുടെ ഹിംസ ഒന്നു വേറെ. അജ്ഞാനത്തൊഴുതുകൊണ്ടു കൃഷ്ണൻ ഗുരുജനങ്ങളെകൂടി കൊല്ലിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നു വാദിച്ച ഭഗവൽഗീതാപാരായണക്കാരരുടെ വക്താക്കൾ ഒരുതരം ഹിംസാ. ഭഗവൽഗീതാദികളിൽ ദയാദീയമർമ്മങ്ങളെ വിധിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ ഹിംസാകർമ്മങ്ങളോടും, ജാതിഭേദത്തോടും, പക്ഷഭേദത്തോടും കൂടി ഭഗവൽഗീതാദി പ്രമാണങ്ങളെ അനവധി കല്ലിച്ചു അപ്രകാരംതന്നെ ആചരിപ്പിച്ചു ഉറപ്പിച്ചതുകൊണ്ടും “സമുസംഗ പരിത്യാഗം ചെയ്തു സമ്പ്രാസിക്കമാത്രമെ ജാതിഭേദാചാരങ്ങളെ വിട്ടു നടന്നുകൂടൂ. മറ്റുള്ളവരെല്ലാം ജാതിയർമ്മങ്ങളെ അനുസരിച്ചു തന്നെ നടക്കേണം” എന്നു പ്രമാണികളും പ്രമാണങ്ങളും നിർബ്ബന്ധിച്ചതുകൊണ്ടും നിർബ്ബന്ധിക്കുന്നതുകൊണ്ടും സമദൃഷ്ടി പ്രധാനമായ യോഗജ്ഞാനശാസ്ത്രത്തിനെ പ്രചരിപ്പിച്ച ഭേദദൃഷ്ടിയേയും അജ്ഞാനത്തെയും ഹിംസയേയും നശിപ്പിപ്പാൻ കഴിയാതെ വന്നുപോയി. അതുകൊണ്ടാണ് അനേകായിരം കാലമായിട്ടും ഇന്നും ജാതിഭേദാനുചാരകർമ്മങ്ങളിൽതന്നെ ഹിന്ദുക്കൾ കിടക്കുന്നത്. ഇതിന്നു ഭഗവൽഗീത മഹാസഹായിനിയായിട്ടും ഇരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇതവരെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടു തന്നെ സിദ്ധമായല്ലോ. ഇനിയും കേൾക്കുക.

3. “യജ്ഞാനതപഃകർമ്മന്യായുജ്യം കാര്യമൈവതൽ യജ്ഞാനോപാധൈവപാപനാശിമനീഷിണം”

യാഗാനതപഃകർമ്മങ്ങൾ വിഭിന്നമാർക്കു ചിത്തശുദ്ധിയെ ചെയ്യുന്നവയാകുന്നു. അതുകൊണ്ടു അവയെ ഉപേക്ഷിപ്പാൻപാടില്ല. നിശ്ചയമായിട്ടും ചെയ്യേണം. എന്നു ഭഗവാൻ അരുളിച്ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നു കർമ്മാവദാന്തികൾ വാദിച്ചു കർമ്മകാണ്ഡക്കുടൽ

നടുവിൽത്തന്നെ മുഷിപ്പൊക്കി കാലത്തെ കഴിച്ചുകൂട്ടുന്നു. യോഗാനന്ദമാർഗ്ഗം ഭഗവൽഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ ആനന്ദത്തെ അനുഭവോളവും അവർക്കു അനുഭവിപ്പാൻ സംഗതി വന്നില്ല. അതിന്നു ദൃഷ്ടാന്തം—യോഗപ്രസിദ്ധങ്ങളായും എന്നാൽ അനുഭവങ്ങളായും ഇരിക്കുന്ന ചന്ദ്രസൂത്രാദി ജ്യോതിസ്സ്, നാദം മുതലായ ആനന്ദചിഹ്നങ്ങളെ എന്റെ മോക്ഷപ്രദീപത്തിൽ വണ്ണിച്ചതിനെ കണ്ടിട്ടു “നയനരോഗംകൊണ്ടാണ്” ചന്ദ്രാദി ജ്യോതിസ്സുകളെ കാണുന്നത്. ചെകിടപ്പ് എന്ന കണ്ണുരോഗം കൊണ്ടാണ് നാദത്തെ കേൾക്കുന്നത്. രാജയോഗത്തെ അഭ്യസിച്ചാൽ ഭ്രാന്ത് പിടിക്കും” എന്നു മറ്റും ഭഗവൽഗീതാപാരായണക്കാർ എഴുതി അച്ചടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ബിംബപ്രതിഷ്ഠാദികർമ്മപ്രവർത്തകന്മാർ അതിനെ അനുഭവിക്കുകയും അനുഭവമെന്ന പത്രം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അനുഭവിച്ച നാദജ്യോതിസ്സുകളെ വണ്ണിച്ച പരാതന രാജയോഗികൾ, നയനരോഗികളും, കണ്ണുരോഗികളും, ഭ്രാന്തന്മാരുമാണോ? യോഗാനന്ദചിഹ്നത്തെ അനുഭവോളമെങ്കിലും അനുഭവിപ്പാൻ സംഗതി വന്നവർ ഇങ്ങനെ പറയുകയില്ല.

‘നാദാനുസന്ധാനസമാധിഭാജാം, യോഗീശപരാനന്ദാഭിമുഖം മാനം ആനന്ദമേകം വചസാമഗമ്യം’ എന്നപ്രമാണത്തിൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരം നാദത്തെ അനുസന്ധാനം ചെയ്യുന്ന യോഗീശപരന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള ആനന്ദം വാചാമഗോചരമാണ് എന്നാണ് പറയുക. അമൃതത്തിന്റെ രസത്തെ അമർത്യാന്മാരല്ലാതെ മർത്യാന്മാർ അറിയുകയില്ല. യോഗജ്ഞാനത്തെ യോഗികളല്ലാതെ ഭഗവൽഗീതാപാരായണക്കാരും, ബിംബപ്രതിഷ്ഠാദികർമ്മപ്രവർത്തകന്മാരും കർമ്മചരാന്തികളും അറിയുകയില്ല. ഇത്തവരെ അറിഞ്ഞിട്ടും ഇല്ല. “നയോഗപ്രമിവിതചൈ” യോഗം ഭൂമിയിലില്ല എന്നു പറഞ്ഞ ദേവീഭാഗവതവചനത്തിന്നു അപ്പീലില്ല. ഇങ്ങിനെയിരിക്കുന്ന ഇക്കാലത്ത് നമ്മുടെ സിദ്ധഗുണമണ്ഡലനിമിത്തം പലരും യോഗാനന്ദികളായിട്ടും ഈ ഭൂമി ചിലേടത്ത് യോഗശാലാശാലി

നിയായി യോഗവതിയായിട്ടും സന്ദർശിക്കപ്പെടുവാൻ സംഗതി വന്നതാണ് ആശ്ചര്യം. ഭഗവൽഗീതാപാരായണക്കാരും മറ്റും ആക്ഷേപിക്കുന്നതും അതിനെ അനുമാദിക്കുന്നതും ആശ്ചര്യമല്ല. ഭഗവൽഗീതാദി പ്രോക്തയാഗാദികൾക്കും ഈശ്വരപ്രസാദത്തിനും, ചിത്തശുദ്ധിക്കും ഉതകുന്നതല്ല. അതിന്നു പ്രമാണം.

“നദേവാനപശാസ്മാണി നവ്രതാനിതപാംസിന
നമൊനപദാനാനിചിത്തശുദ്ധേസ്തുകാരണം”

എന്നു ദേവീഭാഗവതാ അർത്ഥം—ദേവന്മാരും ശാസ്ത്രങ്ങളും, വ്രതങ്ങളും, തപസ്സുകളും, ദാനങ്ങളും ചിത്തശുദ്ധിക്ക് ഉതകുന്നതല്ല. ഇക്കിനെ പ്രമാണം ഇരിക്കെ ഭഗവൽഗീതാ യാഗംകൊണ്ടു ദേവന്മാരെ പ്രസാദിപ്പിപ്പാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയോ? ദേവന്മാർക്കുതന്നെ മനശ്ശുദ്ധിയില്ല. നോക്കുക. ദേവേന്ദ്രൻ ഗൌതമമഹർഷിയുടെ ഭാര്യയായ അഹല്യയെ രഹസ്യം പിടിപ്പാൻ വേണ്ടി ചെന്നു കോഴികൂകി മുനി സ്നാനത്തിനായിപ്പോയി അപ്പോൾ അഹല്യയെ അംഗീകരിക്കയും ഗൌതമൻ അറിഞ്ഞു ശപിക്കയും ചെയ്തു. ആ ഗൌതമശാപംകൊണ്ടു സമസ്രാക്ഷൻ (ദേവേന്ദ്രൻ) സമസ്രഭഗനായി എന്നും ദേവേന്ദ്രന്റെ വൃഷണം അറുവുപായി എന്നും പിന്നെ ദേവന്മാരെല്ലാവരുംകൂടി മേഘത്തിന്റെ (ആട്ടിന്റെ) വൃഷണത്തെ ഒട്ടിച്ചു ദേവേന്ദ്രനെ മേഘഘ്നനാക്കിയെന്നും പുരാണം പറയുന്നു. ദേവേന്ദ്രന്റെ അവസ്ഥ എവിടെ കോഴികൂകി കരുപനായിതിന്ന് കത്സിതാവസ്ഥ എവിടെ? ഉയ്യിശി, മേനക, രംഭാ മുതലായ അനവധി ദേവസുന്ദരികൾ ഇരിക്കെ മഹർഷിപത്നിയുടെ പാതിവ്രത്യംകൊടുപ്പാൻ ഇടവരുത്തേണമോ? ആരങ്കിലും ഉഗ്രതപസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നറിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ദേവേന്ദ്രൻ സ്വഭാഗ്യാമാരെ അയച്ചു തപോഭംഗം വരുത്തും. മേനകയെ അയച്ചു വിശ്വാമിത്രമഹർഷിയുടെ തപസ്സിന് വിഘ്നം വരുത്തി. ഇക്കിനെ എത്ര കഥ. ആരങ്കിലും സ്വഭാഗ്യാമാരെ അറുപുന്നയച്ചു കൊടുക്കുമോ? ഇത് എത്ര കത്സിതം? സഗര മഹാരാജാവ് അശ്വമേധയാഗം ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചു. അശ്വ

നടത്തിയപ്പോൾ അമരപ്രഭു (ദേവേന്ദ്രൻ) അതിനെ കട്ട കൊണ്ടുപോയി പാതാളത്തിൽ കെട്ടി സഗരന്റെ അറുപതിനായിരം പുത്രന്മാരെയും കൊല്ലിച്ചു. ഇങ്ങിനെ ഓരോ ദേവന്മാരുടെയും അവതാരങ്ങളുടെയും മറ്റും ദൃശ്യേഷിതം പറവാൻ പറ്റപ്പെട്ടാൽ അവസാനമില്ല. അവനവന്റെ മനസ്സിനെ ശുദ്ധമാക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ദേവന്മാരെ യാഗാദികൾകൊണ്ടു ആരാധിച്ചാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിന് എങ്ങിനെ ശുദ്ധിയുണ്ടാകും? ഇതേവരെ ആകർഷിച്ചും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. യാഗം, വിഗ്രഹാരാധന, വ്രതം മുതലായ കർമ്മങ്ങളെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരാണ് ഭേദഭൂഷികൊണ്ടു അധികം തമ്മിൽതല്ലുന്നതും “ഹാ. ഹു, പൊ, ഓട്” എന്നു് ആട്ടിവിചക്ഷണനും, ജ്ഞാനികളുടെനേരെ വടിയെടുക്കുന്നതും, ഇതാണോദേവതാരാധനാദി കർമ്മങ്ങൾകൊണ്ടുള്ള ചിത്തശുദ്ധി? കർമ്മങ്ങൾ അജ്ഞാനത്തെ വലിപ്പിക്കുകയെ ഉള്ളൂ. അതിന്നു പ്രമാണം.

“യഥാമാവാസ്ത്യാന്ധകാരം മേഘാവരണം വല്യതിതഥാ കർമ്മ അജ്ഞാനം വല്യതി” കറുത്തവാറിലുള്ള ഇരുട്ടിനെ മഴക്കാർ വലിപ്പിക്കുകയെഉള്ളൂ. അപ്രകാരം കർമ്മം അജ്ഞാനത്തെ വലിപ്പിക്കുകയെ ഉള്ളൂ.

“കാലംയജ്ഞതപൊദാന തീർത്ഥദേവാർച്ചനഭുമൈഃ
പിരമാധിഗതോപെതാഃക്ഷപയന്തി മൃഗാഇവ”

എന്നു വാസിഷ്ഠം അർത്ഥം—യാഗം, തപസ്സു, ദാനം, തീർത്ഥസ്നാനം, വിഗ്രഹാരാധനാ ഇവയിൽ ഭൂമിച്ചു അനേകകാലം വ്യസനത്തോടുകൂടി ജനങ്ങൾ മൃഗങ്ങളെപ്പോലെ കാലം കഴിച്ചുകൂട്ടുന്നു. യാഗാദികർമ്മങ്ങളുടെ ദോഷങ്ങളെ ശ്രുതിയുക്തവ്രതപൂർവ്വം എന്റെ മോക്ഷപ്രദീപത്തിലും, ആനന്ദസൂത്രത്തിലും വളരെ വിസ്തരിച്ചു തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടു ഇതിൽവിസ്തരിക്കുന്നില്ല.

4. “പിതാമഹസ്വജഗംതൊ” ഞാൻ ഈ ലോകത്തിന്റെ പിതാവകന്നു എന്നു കൃഷ്ണൻ ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പിതൃധർമ്മം എന്നതാണെന്നു നാം ഒന്നു ആലോചിക്കുക. ജഗത്തിൽ

പിതാക്കന്മാർ അപരാധത്തെ പത്രമാരെ സർവ്വപ്രകാരത്തിലും നന്നാക്കുന്നു സ്വപത്രമാർക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും യോഗക്ഷേമങ്ങളെ കാംക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ പത്രമാരെ നന്നാക്കി അവർക്ക് യോഗക്ഷേമങ്ങളെ ചെയ്യുന്നതാണ് പിതൃധർമ്മം എന്നു സിദ്ധിച്ചു. പക്ഷെ ഇഷ്ടത്തിന്നു തക്കവണ്ണം അവയെ ചെയ്യാനും പത്രമാരെ നല്ലവഴിക്കുതന്നെ നടത്തുവാനും ശക്തിയില്ലായ്മയാൽ ചില പത്രമാർ വികൃതികളായി കെട്ടുപോകുന്നു. സൽപത്രമാരാണെങ്കിലും അവർക്ക് പിടിപെടുന്ന രോഗാഭ്യരിഷ്ടങ്ങളിൽ ചിലതു നീക്കുവാൻ കഴിയാതെ പിതാക്കന്മാർ വ്യസനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതിന്നുകാരണം ഇവരുടെ കഴിവില്ലായ്മയാത്രം ആകുന്നു. ജഗൽപിതാവ് സർവ്വശക്തനാണെന്നു സർവ്വമതക്കാരും സമ്മതിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആ പിതാവിന്നു കഴിയാത്തതായിട്ടു ഒന്നും ഇല്ല, എന്നതും സിദ്ധമാണല്ലോ. ആ സ്ഥിതിക്കു ജഗൽപിതാവും സർവ്വശക്തനും ആയ കൃഷ്ണൻ സ്വപത്രന്മാരായ ഈ സർവ്വലോകജനങ്ങളേയും നല്ലവഴിക്കു നടത്തിക്കാമല്ലോ. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങിനെ ചെയ്യാതെ തമ്മിൽ തല്ലുവാൻ ഇടവരുത്തി താൻ ഒരു കക്ഷിയിൽ ചേർന്നു മററുള്ളവരുടെ കഴുത്തു മുറിക്കുന്നത്? പിതാവിന്നു ഇങ്ങനെ പക്ഷഭേദം വരാമോ? അവനവന്റെ കർമ്മത്തിന്നനുസരിച്ചു പിതാവു പത്രന്മാരെയും രാജാവു പ്രജകളെയും സ്നേഹിക്കുകയും ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാകുന്നു. അല്ലാതെ പിതാവിന്നും രാജാവിന്നും ചിലരിൽ സ്നേഹമുണ്ടായിട്ടും ചിലരിൽ ദേഷ്യമുണ്ടായിട്ടും അങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നതല്ല. അപ്രകാരം സർവ്വപിതാവും സ്നേഹദേഷ്ടാക്കൾകൊണ്ടു ചെയ്യുന്നതല്ല. അവനവന്റെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചു ചെയ്യുന്നതാകുന്നു" എന്നു സമാധാനിക്കുന്നു എങ്കിൽ അതു ശരിയല്ല. പിതാവിന്നും രാജാവിന്നും മക്കളുടേയും പ്രജകളുടേയും ഉള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടൊ മറ്റു വല്ല പ്രകാരത്തിലൊ ശരിയായവഴിക്കുതന്നെ നടത്തുവാൻ ശക്തിയില്ല. അതുകൊണ്ടു പത്രന്മാരും, പ്രജകളും തെറ്റിനടക്കുമ്പോൾ ശിക്ഷിക്കേണ്ടിവന്നുപോകുന്നു. സർവ്വപിതാവായ കൃഷ്ണൻ സർവ്വശക്ത

നായതുകൊണ്ടു സർപ്പന്മാരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടൊ
 മറ്റു പ്രകാരത്തിലൊ എല്ലാവരെയും യാതൊരു തെറ്റുംകൂടാതെ
 നല്ലവഴിക്കുതന്നെ നടത്താം. അപ്പോൾ ഭൃഷ്ടന്മാർ ഉണ്ടാകയും
 ഇല്ല. അങ്ങിനെ ചെയ്യാതെ പുത്രന്മാർ ഭൃഷ്ടന്മാരായിത്തീരുന്ന
 തിനെ കാത്തുകൊണ്ടിരുന്നു കണ്ടുപിടിച്ചു കണ്ഠമേരടം ചെയ്യു
 ന്നതും ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതുമാണോ പിതൃധർമ്മം? സിംഹവ്യാഘ്ര?
 ടി ഭൃഷ്ടജന്തുക്കൾകൂടി അവയുടെ കട്ടികളെ കൊല്ലുകയോ, കൊല്ലി
 ക്കയോ ചെയ്യില്ലല്ലോ. “ഞാൻ അവതാരമാണ്”, ഞാൻ ഈ
 ജഗത്തിന്റെ പിതാവാണ്” എന്നുപറഞ്ഞ കൃഷ്ണന്റെ വാക്കു
 കൊണ്ടുതന്നെ കൃഷ്ണൻ നിൽക്കുകയായില്ലാതെ വന്നുപോയി.
 അജ്ഞാനനോടു എന്തും പറയാമെന്നോ? “ഹേ കൃഷ്ണ! ജഗൽപി
 താവായ അങ്ങനേ പുത്രന്മാരെ ശരിക്കുനടത്താതെ യുദ്ധംചെയ്തി
 ച്ചു കൊല്ലിക്കുന്നതും കൊല്ലുന്നതും എന്തിനാണ്? ഭയ്യായനാടി
 സ്വജനങ്ങളെയും, ഭീഷ്മാടി മഹാഗുരുജനങ്ങളെയും, പുത്ര
 മിത്രാദികളെയും എന്നെക്കൊണ്ടു കൊല്ലിക്കുന്നതു എന്തിനാ
 ണ്? പുത്രന്മാരെ ശരിക്കു നടത്തിക്കാത്ത തെറ്റു ഭവാന്റെവക്കു
 ലല്ലേ?” എന്നു ഒരുപോലും അജ്ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു.
 ജഗൽപിതാവായ കൃഷ്ണൻ അവതാരവും, യുദ്ധവും, പുത്രഹിംസ
 യും കൂടാതെ കഴിപ്പാൻ വേറെയും വഴിയുണ്ടു്. അതു എന്നാകുന്നു
 എങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ സ്രാഷ്ടിയിൽതന്നെ ചന്ദ്രൻ ശീതളതപത്തെ
 യും കരിമ്പിന്നു മധുരത്തേയും മറ്റും സ്രാഷ്ടിച്ചതുപോലെ മനുഷ്യ
 ക്കു മഹാഭക്തി, ജ്ഞാനം, സമുദ്യോഗി, ദയ, പാസ്സരോപകാരപ
 രതാ, രാഗഭാഷാഭിരാമിത്വം മുതലായ സകല സൽഗുണങ്ങളെ
 മൊത്തം സ്രാഷ്ടിച്ചതാണെങ്കിൽ സർപ്പന്മാരും പാപകർമ്മങ്ങളെ
 ചെയ്യാതെ ജഗൽപിതാവായ കൃഷ്ണനെ ഭജിച്ചു നല്ലസ്ഥിതിയിൽ
 തന്നെ കഴിച്ചുകൂട്ടുമല്ലോ. അവരുടെ സൽഗുണങ്ങളെ അവർ
 ഉപേക്ഷിച്ചാലുംകൂടി പോകയില്ല. ചന്ദ്രന്റെ ശീതളതപത്തെ
 ചന്ദ്രൻ ഉപേക്ഷിച്ചാലും പോകുമോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ ഭൃഷ്ടന്മാ
 രായിത്തീരുവാൻ ആർക്കു നിവ്വാഹമില്ല. കൃഷ്ണൻ അങ്ങിനെ ചെയ്

യുതെ പുത്രന്മാർ ഭൃഷ്ടന്മാരായിത്തീരുവാൻ കാത്തുകൊണ്ടിരുന്നു കലഹിച്ചു കഴുത്തു മുറിക്കുന്നതും, മുറിപ്പിക്കുന്നതുമാണോ പിതൃധർമ്മം? അവതാരവും, യുദ്ധവും, പുത്രഹിംസയും കൂടാതെ കഴിപ്പാൻ ജഗൽപിതാവായ കൃഷ്ണൻ വേറെയും വഴിയുണ്ട്. അതായത് സ്രഷ്ടിക്കാതെ ഇരിക്കുകതന്നെ. സ്രഷ്ടിച്ചിട്ടു വല്ല ലാഭവും ഉണ്ടോ? പിന്നെന്തിന്നു സ്രഷ്ടി? പക്ഷേ മക്കളെ ഉണ്ടാക്കി അവർ വ്യാധി കൊണ്ടും ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ടും മറ്റു പലതരത്തിലും ദുഃഖിക്കുന്നതും അവർ കലഹിച്ചു നശിക്കുന്നതും, നശിപ്പിക്കുന്നതും ജഗൽപിതാവായ കൃഷ്ണൻ ഒരു ലാഭമായി കരുതിയിരിക്കുമോ? അങ്ങിനെ കരുതുന്നതും അതിനെ അനുസരിച്ചു ചെയ്യുന്നതുമാണോ പിതൃധർമ്മം? ജഗൽപിതാവായ കൃഷ്ണന്റെ ധർമ്മം അങ്ങിനെയാണെന്ന് വരികിൽ നടപ്പുദീനമോ, വസൂരിയോ, പ്ലേഗാ മറ്റോ ഉണ്ടാക്കി ഭൃഷ്ടപുത്രന്മാരെ കൊന്നു ഭണ്ഡുവാദനായിരിക്കരുതോ? എന്നാൽ ജഗൽപിതാവായെന്നു താൻതന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടു പുത്രന്മാരെ വൃഥാ ഹിംസിക്കുന്നതുകൊണ്ടു “പുത്രഹിംസാപ്രിയനാണ് ജഗൽപിതാവായ കൃഷ്ണൻ” എന്ന ലോകാപവാദം കൂടാതെ കഴിക്കാമായിരുന്നുവല്ലോ. പക്ഷെ തന്റെ കൈകൊണ്ടു തന്നെ ചില പുത്രന്മാരുടെ കണ്ഠത്തു മേദിക്കുന്നതിലും യുദ്ധകോലാഹലത്തിലും ജഗൽപിതാവായ കൃഷ്ണൻ കൗതുകമുണ്ടായിരിക്കാം. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം പ്ലേഗ് മുതലായ രോഗം കൊണ്ടു ഭൃഷ്ടന്മാരെ മുഴുവൻ കൊന്നൊടുക്കാതെ യുഗാന്തോദം അവതരിക്കും.

“സംഭവാമിത്യഗെയുഗേ” എന്നു കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞതു? ആ വിചാരത്തിൽ അവതരിക്കുന്ന പക്ഷവും ഒന്നാമത് മനുഷ്യരെ മുഴുവൻ കൊന്നൊടുക്കുന്നതിനല്ലയോ ഒരു അവതാരം വേണ്ടത്? എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ മനുഷ്യരെപ്പോലെ ഭൃഷ്ടജന്തുക്കൾ ലോകത്തിൽ ഇല്ല, നോക്കുക, ആട്, മാട്, എരുമ മുതലായ ജന്തുക്കളുടെ കുട്ടികളെ കുറിയിൽ പിടിച്ചു കെട്ടിയിട്ടു അവയുടെ പാലിനെ കുറഞ്ഞുക്കുന്നു. അവയുടെ കുട്ടികൾ അതുകണ്ടുകൊണ്ടു മുഖ

കടിച്ചാൻ പൊരിഞ്ഞു മുഞ്ച (മുഖം)കൊണ്ടു മട്ടിയിട്ടും മറ്റും വല വികാരങ്ങളെ കാണിക്കുന്നു, കരയുന്നു. ചില വാചികരും റെറത്തുള്ളിപ്പാൽ പൈക്കട്ടിക്കു കൊടുക്കയില്ല. പത്തുക്കളും കട്ടികളും വ്യസനിക്കുക എന്നല്ലാതെ എന്തുചെയ്യും? നമുക്കു മീതെ ഒരു ജാതിയുണ്ടെന്നുവെക്കുക അവർ നമ്മുടെ കട്ടികളെ പിടിച്ചു കെട്ടിയിട്ടു അമ്മമാരുടെ മാപ്പാൽ മുഴുവൻ കറന്നുകൊണ്ടു പോകുന്നു എങ്കിൽ നമുക്കു ഏതു സങ്കടമായിരിക്കും?

2. കാള, പോത്തൻ, നായ മുതലായ ചില ജന്തുക്കളുടെ വൃഷണത്തെ കീറി മനുഷ്യർ മണി എടുക്കുന്നു. ചിലർ അവയുടെ വൃഷണത്തെ ഇടുക്കുകോലിട്ടു ഇടുക്കി ഞെക്കി ഉടയ്ക്കുകയാ ചെയ്യുന്നു. ആ സമയത്തു അവർക്കുള്ള സങ്കടം കാണുന്നവർക്കു കൂടി അസഹ്യമായിരിക്കുന്നു. അങ്ങിനെ ആ പ്രാണികൾക്കു സ്രീവിഷയസുഖത്തെ ജനപയുത്തം അനുഭവിപ്പാൻ പാടില്ലാത്ത വിധത്തിലാക്കിത്തീക്കുന്നു. മനുഷ്യരെ ധാതുക്കളായ ഉണ്ടെന്നു കണ്ടാൽ ധാതുവൃദ്ധികൾക്കുളായ ഔഷധങ്ങളെ സേവിച്ചിട്ടും ജനപയുത്തം സ്രീവിഷയസുഖത്തെ അനുഭവിപ്പാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. മേൽപറഞ്ഞ പ്രാണികളുടെ എന്നപോലെ മനുഷ്യരുടെ വൃഷണങ്ങളെ കീറി മണിഎടുക്കുവാനോ ഉടയ്ക്കുവാനോ ആരെങ്കിലും നമ്മതിക്കുമോ? മനുഷ്യനുള്ളതുപോലെ മറ്റുള്ള പ്രാണികൾക്കും സുഖദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞിട്ടുംകൂടി പ്രാണികളെപീഡിക്കുന്നതു നരധർമ്മമോ നരിധർമ്മമോ? ഓരോ പ്രാണികളെ അറക്കുമ്പോൾ അവ പ്രാണവേദന സഹിച്ചുകൂടാതെ കൈകാലുകൾ പിടിച്ചു കാട്ടുന്ന മരണശ്വാസം കണ്ടാലും ആത്മനാദം കേട്ടാലും ആർ സഹിക്കും. മനുഷ്യർ ഏതെല്ലാംവിധത്തിലാണ് പ്രാണികളെ ഹിംസിക്കുന്നത്? 20—21 ഭാഗങ്ങളെ അല്പം വായിച്ചു നോക്കുക. മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്ന ഹിംസയെപ്പറ്റി എഴുതുന്നതായാൽ ഈ അവസരത്തിൽ സാധിക്കുന്നതല്ല. കടലിലും, കരയിലും, കാട്ടിലും, നാട്ടിലും, വീട്ടിലും, മലയിലും, ആകാശത്തിലും ഉള്ള സമുപ്രാണികളെയും മനുഷ്യരെയും ഹിംസിക്കുന്ന നരി

ആർ എന്നു ചോദിച്ചാൽ നരൻ എന്ന ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ശരിയായ ഉത്തരമാകയുള്ളൂ. സിംഹവ്യാഖ്യാനം രജത്തക്കളെക്കൊണ്ടു മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്നതിൽ ~~അ~~ ശതാംശം ഉപദ്രവം ഇല്ല. അവ ക്ഷുത്ത ബാധിക്കുമ്പോൾ ഒന്നിനെ പിടിച്ചുതിന്നും. അവയ്ക്കു മറ്റു ആഹാരം ഇല്ലതാനും. വിശേഷബുദ്ധിയും ഇല്ല. അതുകൊണ്ടു അവ ഹിംസിക്കുന്നതു അന്യായമല്ല. മനുഷ്യനു ഹിംസിക്കാതെ കഴിച്ചുകൂട്ടുവാൻ അനവധി ഭക്ഷണവസ്തുക്കൾ ഉണ്ടായിട്ടും വിശേഷബുദ്ധിയുണ്ടായിട്ടും “ഹിംസിക്കരുത്” ദയയിൽമീതെ ഒരു ധർമ്മമില്ല, പ്രാണിഹിംസയിൽമീതെ ഒരു അധർമ്മവുമില്ല” എന്നുപദേശിച്ചാൽ ശാസ്ത്രങ്ങളും മഹാത്മാക്കളും ഉണ്ടായിട്ടും ആട്ടിന്റെ വായും മുക്കും അടക്കിപ്പിടിച്ചു വീഴ്ത്തിച്ചു വൃഷണം തിരുമ്പിയിട്ടും അടുത്തിട്ടും അടിച്ചു പതച്ചിട്ടും, വെടിവെച്ചിട്ടും ക്രൂരശാസ്ത്രങ്ങളെപ്രയാഗിച്ചിട്ടും കെല്ലുന്നതിൽമീതെ ഒരു അന്യായകർമ്മം ഭോകത്തിൽ എന്നോ ഉള്ളതു്? മനുഷ്യൻ ആകണും ആഹാരംകഴിച്ചു ക്ഷുത്തടക്കി കിടക്കുമ്പോഴും പല ആലോചനതന്നെ. ചിലരുടെ ആലോചന ചിലരുടെ കഴുത്തു മുറിക്കേണ്ടതരത്തിലായിരിക്കും. ഇവരെ ഹിംസിച്ചാൽ സകല പ്രാണികൾക്കും സഹതന്ത്ര്യവും സൗഖ്യവും സിദ്ധിക്കും. ജഗൽപിതാവായ കൃഷ്ണൻ ലേശം കരുണയോ, സമദൃഷ്ടിയോ, നീതിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യരെ കൊന്നു അനാഥപ്രാണികളായ ആടു, കോഴി മുതലായ സകല പ്രാണികളെ രക്ഷിച്ചാൽ ലഭ്യമായ അവതാരം ചെയ്യേണ്ടതു്? അങ്ങിനെ ചെയ്യാതെ മനുഷ്യർക്കു സങ്കടം നേരിടുമ്പോൾമാത്രം അവതരിച്ചു രക്ഷപ്പെടുത്തിയാൽ മതിയോ? ജഗൽപിതാവിന്റെ ധർമ്മം പക്ഷഭേദമാണോ? ജഗൽപിതാവിന്റെ ധർമ്മം പ്രബലകക്ഷിയിൽ ചേരുന്നതാണോ? “മനുഷ്യർ കൃഷ്ണനെ പൂജിക്കും, സ്തുതിക്കും, നമസ്കരിക്കും പലവിധത്തിലും ബഹുമാനിക്കും. ആടു, കോഴി മുതലായവയ്ക്കു സഹായിച്ചാൽ ആവിധ ബഹുമാനവും മറ്റും സിദ്ധിക്കയില്ല” എന്നു കരുതി ദേവമനുഷ്യാദി പ്രബലപക്ഷത്തിൽ ജഗൽപിതാവായ

കൃഷ്ണൻ കൂടുന്നതാണോ? ഇതാണോ പിതൃധർമ്മം? ഞാൻ ഈ ജഗത്തിന്റെ പിതാവായതുകൊണ്ട് എന്നു കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞതിനെപ്പറ്റി ആക്ഷേപിക്കുന്നതായാൽ ഉത്തരം പറയാൻ നിർവാഹമില്ലാതെ കൃഷ്ണൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കയറിയെന്നു. “എന്നല്ല ജഗൽപിതാവ് എന്നു പറഞ്ഞതു തെറ്റിപ്പോയി ഒറ്റുണക്കൾക്കു ഇരിപ്പിടമാകുന്നു” എന്നുകൂടി കൃഷ്ണൻ സമ്മതിക്കേണ്ടിവന്നു. “എവിടെ മരണം പൂച്ചക്കു വിളയാട്ടം” എന്നു പറഞ്ഞുകൂട്ടത്തിൽ ജഗൽപിതാവായ കൃഷ്ണന്റെ വിളയാട്ടം പുത്രന്മാർക്കു പ്രാണവേദനയായിത്തീർന്നു. ഭാരിദ്രവ്യം മഹാവ്യാധിയായ രണ്ടും പിടിപെട്ടു ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നവർ എത്ര? രാഗദോഷാദി രോഗം നിമിത്തം ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നവർ ആർ? ജനനമരണഭവങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവർ ആർ? മനുഷ്യരെ ഒഴിച്ചു മറ്റുള്ള പ്രാണികളുടെ ഭവമൊ പറയേണ്ടതില്ല; മനുഷ്യരിൽനിന്നു അവയ്ക്കു നേരിടുന്ന അസഹ്യമായ ഭവത്തെ ഞാൻ അല്പം പറഞ്ഞു വെല്ലാം. അതിന്നു പുറമെ വെറിയ മത്സ്യത്തെ വലിയ മത്സ്യം; തവളയെ പാമ്പു; പശുവിനെ പൂച്ച; എലിയെ പൂച്ച ഇങ്ങിനെ അങ്ങനെയൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഒറ്റുപ്രാണികളെ പ്രബലപ്രാണികൾ ജീവനോടുകൂടി ചാടിപ്പിടിച്ചു കൊന്നുതീർന്നു, ഇതും എന്തൊരു സങ്കടമാണ്? ജഗൽപിതാവു തന്റെ പുത്രന്മാരിൽ പ്രബലന്മാർ, എളിയപുത്രന്മാരെ പിടിച്ചു തിന്നേണ്ടതരത്തിലും തമ്മിൽതല്ലേണ്ട തരത്തിലും മഹാവ്യാധികളിൽപെട്ടു ഓടിക്കൊണ്ടു വിടരുന്നതും ആണോ സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതു? ജഗൽപിതാവ് അവതരിച്ചിട്ടും സമദൃഷ്ടി, ജ്ഞാനം, ഐക്യമത്വം മുതലായ ഗുണങ്ങൾ അരികിൽ അണവാൻ നിർവാഹമില്ലാത്തവിധത്തിൽ ജാതിഭേദയാഗാദികളായ അജ്ഞാനകർമ്മങ്ങളെയാണോ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതു? ജ്ഞാനികളെ അടിച്ചു ഓടിക്കൊണ്ടു മാരാക്കുകയാണോ ചെയ്യേണ്ടതു? ജഗൽപിതാവ് റ്റുടയത്തിലിറങ്ങുകയാണോ ചെയ്യേണ്ടതു? പുത്രന്മാരെ ഭൂമിപ്പിടിച്ചിട്ടും സങ്കടത്തിൽ ചാടിക്കൊണ്ടു ചെയ്യേണ്ടതു? ജഗൽപിതാവായ ഈശ്വരനാണ് ഭൂമിപ്പിടിക്കുന്നത് എന്നല്ലയോ ഗീത പറയുന്നത്. “ഈശ്വരസ്തു

വൃദ്ധനാണെന്നു ഏകദേശമുള്ളതായിരുന്നു, ഭാഗ്യവശം സർവ്വഭൂതാനിയന്ത്രാ
 രൂപം നിമിത്തമായാ" ഹേ, അജ്ഞാന! സൃഷ്ടിയന്ത്രത്തിന്മേൽ കയ
 റിയ മനുഷ്യാഭിസർവ്വപ്രാണികളേയും മായുകൊണ്ടു ചുറ്റിത്തിരി
 ചുറ്റുകൊണ്ടു ഈശ്വരൻ സകല പ്രാണികളുടേയും ഹൃദയത്തിലിരി
 ക്കുന്നു എന്നർത്ഥം. ഈശ്വരൻ ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്നുകൊണ്ടു ■
 ഞ്ചിനെ പ്രവൃത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പ്രാണികളെല്ലാം ആ
 വഴിക്കുതന്നെ അതാതിനെ ചെയ്യാതെ ഈശ്വരനെ എതിരായി
 ചെയ്യുവാൻ എന്തിനെ ശക്തനാക്കിയതിനു? കൊടുങ്കാറ്റിനി
 കുമ്പോൾ അതിന്റെ വഴിക്കുതന്നെ പൊടികളും ശൃംഖലപത്ര
 ങ്ങളും മറ്റും പോകുന്നതല്ലാതെ ആ വക്കാറിന്നു എതിരായി
 പോകുവാൻ കഴിയുമൊ? നദീപ്രവാഹത്തിൽപെട്ട ഏറമ്പുകൾ
 ആ പ്രവാഹം വഴിക്കുതന്നെ ഒലിച്ചുപോകുന്നതല്ലാതെ അതിന്നു
 എതിരായി നിന്നിരിക്കുവാൻ കഴിയുമൊ? പിതാവു തന്റെ
 കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ കിത്തികൊടുത്തു കുട്ടിയുടെ കയ്യിനെപ്പിടിച്ചു
 തിരിച്ചു ആ കുട്ടിയുടേയും മറ്റു കുട്ടിയുടേയും കഴുത്തിൽകത്തിച്ചു
 കൊല്ലുകയും കൊല്ലിക്കയും ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടി എന്തുചെയ്യും?
 അപ്രകാരം ജഗൽപിതാവു ഉള്ളിലിരിക്കുകൊണ്ടു തിനകളെ
 ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ പുത്രനായ പ്രാണികൾ എന്തുചെയ്യും?
 ഇങ്ങിനെ എല്ലാം ജഗൽപിതാവു ചെയ്യുകയും ചെയ്യിപ്പിക്കയും
 ചെയ്യിട്ടു പിടിച്ചു ശിക്ഷിക്കുന്നതു പുത്രനാരെയും ആകുന്നു നോ
 കുക.

“താനഹംഭവിഷന്ദ്രൂരൻസംസാരേഷു നരാധമാൻ
 ക്ഷിപാമ്യജസ്രമശ്വഭാനാസുരീഷേപവയോനിഷു.”

അർത്ഥം—ഭവിക്കുന്നവരും, ദ്രൂരന്മാരും, അശുഭന്മാരും,
 നരാധമന്മാരും ആയവരെ ഞാൻ എപ്പോഴും സംസാരങ്ങളിൽ
 അസുരയോനികളിൽ തന്നെ തള്ളിയിടുന്നു, എന്നു ഭഗവൽഗീത
 യിൽ ജഗൽപിതാവായ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്നിന്നു
 വേണ്ടി തന്റെ പുത്രന്മാരെ നീചയോനികളിൽ തള്ളിയിടുന്നു?
 ഉൽകൃഷ്ടയോനികളിൽ ആക്കി ഉദ്ധരിക്കുന്നതല്ലയോ ഉത്തമം?

പത്രനാമെ നല്ലവണ്ണം സൃഷ്ടിച്ചാനും നല്ലവഴിക്കതന്നെ നടത്തുവാനും ശക്തിയുള്ള ജഗൽപിതാവ്, അങ്ങിനെ ചെയ്യാതെ വരെ അധഃപതിപ്പിക്കുന്നതാണോ പിതൃധർമ്മം? അതാണോ ധർമ്മസംസ്ഥാപനം? അതാണോ അവതാരകാർത്ഥം? നമ്മുടെ ജഗൽപിതാവായ കൃഷ്ണൻ ഒരു മേലധികാരിയുണ്ടെങ്കിൽ ജഗൽപിതാവിനെ എന്നെന്നും നരകത്തിൽ ഇടും. “എന്റെ കുറവല്ല, മായയാണ്” (ത്രിഗുണജളാണ്) ഇങ്ങിനെയല്ലാം തകരാറാക്കുന്നത്” എന്നു പറഞ്ഞു ജഗൽപിതാവിന്റെ കുറവത്തെ മായയിൽ ആരോപിച്ചു രക്ഷപ്പെടുവാനും നിവ്വാഹമില്ല. ജഗൽപിതാവിന്റെ വായ്ക്കൊഴി തന്നെ ജഗൽപിതാവിന്നു വിരോധമായിരിക്കുന്നു, കേൾപ്പിൻ.

“പിതാഹമസ്യ ജഗതൊമാതാ ധാതാപിതാമഹഃ”

അർത്ഥം—ഈ ജഗത്തിന്റെ പിതാവും മാതാവും (മായയും) മുത്തച്ഛനും സൃഷ്ടികർത്താവും ഞാൻ ആകുന്നു എന്നു, കൃഷ്ണൻ ഭഗവൽഗീതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു വേറെ ഒരു പ്രകൃതിയുണ്ടു് തകരാറാക്കിത്തീർപ്പാൻ എന്നു പറയുന്നു എങ്കിൽ അതു സാധുവാകയില്ല. ഈശ്വരൻ വിധേയമായനായതുകൊണ്ടും താൻ ഒരുക്കിയാൽ ഒരുങ്ങാത്ത പ്രകൃതിയും ഇല്ല. മന്ത്രി പ്രജകളെ ഭ്രാഹ്മിക്കുന്നതു കണ്ടാൽ ആ മന്ത്രിയെ ഒരുക്കേണ്ട ഭാരം രാജാവിന്നാണ്. അപ്രകാരം പത്രനാമെ വികൃതികളാക്കുന്നതു പ്രകൃതിയാകുന്നു എങ്കിൽ ആ പ്രകൃതിയെ ഒരുക്കേണ്ട ഭാരം ജഗൽപിതാവിന്റെതാകുന്നു.

5. “സമോഹംസർവ്വഭൂതേഷു നമേദേഃഷ്യാസ്തിനപ്രിയഃ”

ഞാൻ എല്ലാ പ്രാണികളിലും സമനാകുന്നു ഇനിക്ക് ഭേദം എന്നും ഇല്ല പ്രിയനും ഇല്ല. എന്നു ജഗൽപിതാവായ കൃഷ്ണൻ ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിൽ തന്നെ,

“ഋഷോസിമേദുദ്ധമിതിതതൊവക്ഷ്യാമിതേഹിതം”

“താനഹംഭവിഷതഃകൂരാൻസംസാരേഷു നരാധമാൻ

ക്ഷിപാമ്യജസ്രമനുജാനാസുരീഞ്ചപവയോനീഷു”

ഇത്യാദി വചനങ്ങൾകൊണ്ടു ഫെ “അജ്ഞന! നീഇനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയനായതുകൊണ്ടു നിണക്ക് ഹിതമായിട്ടുള്ളതിനെ പറയാം. ആ ക്രൂരന്മാരും, അശുഭന്മാരും, നന്ദാധമന്മാരും ആയ ദ്വിഷത്തുകൾക്കു ഞാൻ ഏറ്റവും നീചയോനികളിൽ തന്നെ തള്ളിയിട്ടും” എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇതുകൊണ്ടു ജഗൽപിതാവിന്നു പ്രിയനും ദേഷ്യനും ഇല്ലെന്നു പറഞ്ഞതിന്നു നേരെ വിപരീതമായി പ്രിയനും ദേഷ്യനും ഉണ്ടെന്നു സമ്മതിക്കേണ്ടിവന്നു! അജ്ഞനൻ പ്രിയനായതുകൊണ്ടല്ലയോ സ്വസ്ഥോദമിയായ സുഭദ്രയെ മോഷ്ടിപ്പാൻകൂടി കൃഷ്ണൻ അജ്ഞനന്നു സഹായിച്ചതും. ദേവന്മാർക്കും ഭക്തന്മാർക്കും കാണിച്ചുകൊടുക്കാത്ത വിശ്വരൂപം കൂടി അജ്ഞനന്നു കാണിച്ചുകൊടുത്തിട്ടു ഫെ അജ്ഞന! നിണക്കു മാത്രമേ ഞാൻ ഈ രൂപത്തെ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളു. എന്ന് കൃഷ്ണൻതന്നെ ഗീതയിൽ പറഞ്ഞതും. അജ്ഞനനുവേണ്ടി എന്തെല്ലാമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതു? ഭദ്രാധനാദികളെ മുടിക്കുവാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതു? ജഗൽപിതാവിന്റെ പ്രവൃത്തി മുഴുവനും പക്ഷഭേദവും അന്യായവും ആകുന്നു. സമത്വം എവിടെ? “ഞാൻ സമനാണ്”, ഇനിക്ക് പ്രിയനും ദേഷ്യനും ഇല്ല. രാഗദോഷാദികൾ അരുത്, അഹിംസാഭിധർമ്മത്തോടു കൂടിയിരിക്കേണം” എന്നും മറ്റും ഉപദേശിപ്പാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവർ ചുരുക്കമാണ്. നടവടികൊണ്ടാണ് അന്യന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കേണ്ടതു. ഭഗവൽഗീതയുടെ ഗതി അങ്ങിനെയല്ല.

ഈ ഭദ്രാധനന്റെ ഉപദ്രവംനിമിത്തം പാണ്ഡവാദി പല സജ്ജനങ്ങൾക്കും ഉപദ്രവം ഉണ്ടു. “അതുകൊണ്ടു ആ ഭദ്രനെ നിഗ്രമിച്ചു സാധുജനങ്ങൾക്കു ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അജ്ഞനനെ കൊണ്ടു വധിപ്പിച്ചതാകുന്നു” എന്നു സമാധാനിക്കുന്നു എങ്കിൽ, അതു ശരിയല്ല. “അല്ലെങ്കിലായമദാമോയായ” മിത്യാദിദ്വേഷം കൊണ്ടു “ആത്മാവിനെ ശത്രുക്കൾകൊണ്ടു ക്ലേശിപ്പാനും, അഗ്നിയെക്കൊണ്ടു ദഹിപ്പിപ്പാനും, ജലത്തെക്കൊണ്ടു അലിയിപ്പിപ്പാനും, കാറ്റിനെക്കൊണ്ടു ചോഷിപ്പിപ്പാനും കഴികയില്ല. ൧൧

വിധത്തിലും ആക്ഷം ആത്മാവിനെ ഉപദ്രവിപ്പാനെന്നോ, നശിപ്പിപ്പാനെന്നോ കഴികയില്ല. അതുകൊണ്ടു ഞാൻ കൊല്ലുന്നവല്ലോ, പാപമാണല്ലോ എന്ന ഭയംവേണ്ടോ, ശോചിക്കേണ്ടോ, ഫേ! അയ്യോ! യുദ്ധം ചെയ്യുക” എന്നിങ്ങിനെ ഉപദേശിച്ചു യെശു തന്റെ നൽകിയിട്ടാണ് അയ്യോനൻ യുദ്ധത്തിന് സന്നദ്ധനായതും അയ്യോനൻ നിശിതശസ്ത്രങ്ങൾകൊണ്ടു കണ്ഠത്തെ മുറിച്ചുവെച്ചതും ആത്മാവിന്നു ഉപദ്രവനാശങ്ങൾ പററാത്ത അവസ്ഥക്ക് ഒരയ്യോധനന്റെ അനീതികൊണ്ടും സത്തുക്കളുടെ ആത്മാവിന്നു യാതൊരു ഹാനിയും പററില്ലല്ലോ, പിന്നെ എന്തിന് ഒരയ്യോധനന്മാരെ ചെയ്തിട്ടില്ല? “ആത്മാവിന്നു ഒന്നും പററുന്നില്ലെങ്കിലും ദേഹത്തിന് ഉപദ്രവം ഏൽക്കുന്നു, അതുകൊണ്ടു ഒരയ്യോധനാദികളെ വധിച്ചിട്ടുതരണം” എന്നു പറയുന്നു എങ്കിൽ ‘അന്തവന്താമദേഹോ?’ ദേഹങ്ങൾ നാശത്തോടുകൂടിയവയാകുന്നു അതിനാൽ ദേഹനാശത്തെ പററിയും ക്രൈശ്ചിപ്പാൻ അവകാശമില്ല” എന്നു കൃഷ്ണൻ ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ കൃഷ്ണന്റെ അഭിപ്രായപ്രകാരംതന്നെ ഒരയ്യോധനന്റെ ഒന്നിതിനിമിത്തം ദേഹോപദ്രവത്തെ പററിയും ക്രൈശ്ചിപ്പാൻ അവകാശമില്ല. പിന്നെന്തിന് ഒരയ്യോധനാദികളെ കൊല്ലിട്ടു? പാണ്ഡവന്മാർക്കു രാജ്യലാഭത്തിന്നു വേണ്ടിത്തന്നെ. സ്വലാഭത്തിന്നുവേണ്ടി ഹിംസിക്കാമെന്നു ഗീത അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടു എന്നു തീർച്ചപ്പെട്ടില്ലയോ? “യസ്യനാഹം കൃതാഭാവ” ഇത്യാദി ശ്ലോകം സ്തുതിപരമല്ലെന്നു സമ്മതിച്ചെ മതിയായു. പാണ്ഡവർ രാജ്യം ഭരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ രാജ്യം ഒലിച്ചുപോകും എന്നു വിചാരിപ്പാനും തരമില്ല. ~~മ~~ രാജാവല്ലെങ്കിൽ മറെറൊരു രാജാവ് ഉണ്ടാകും. ഇന്നു ഇന്ത്യയെ ഭരിക്കുന്നതു പാണ്ഡവന്മാരെന്നോ? എത്രയൊ രാജാക്കന്മാർ കാലധർമ്മത്തെ പ്രാപിച്ചുപോയി, എത്രയൊ രാജാക്കന്മാർ രാജ്യത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചു സന്യസിക്കയും ഉണ്ടായി. അതുകൊണ്ടു രാജ്യം ഒലിച്ചുപോയോ? ഇല്ല, രാജ്യഭരണത്തെ വിട്ടു സന്യസിച്ചതുകൊണ്ടു പുരാതന രാജാക്കന്മാർ ഭഗ്ഗതിയെ പ്രാപിച്ചതും ഇല്ല. അതു കൂട

ത്തിൽ അജ്ഞാനം സമ്പ്രസിച്ഛതുകൊണ്ടു രാജ്യത്തിന്നാവട്ടെ അജ്ഞാനാവട്ടെ ഒറ്റിതിരിക്കലും നേരിടുക ഇല്ല. അജ്ഞാനം ധീരനല്ല, സന്യാസത്തിന്നു അധികാരിയല്ല എന്നുവിചാരിച്ചാനും തരമില്ല. പാശുപതാസ്ത്രത്തിന്നുവേണ്ടി തപസ്സിനെ ചെയ്തു വേറും ദേവസ്മൃതികൾവന്നു വികാരപ്പെടുത്തിയിട്ടുകൂടി അജ്ഞാനം മനസ്സ് ഇളകിയിട്ടില്ലപോൽ, യുദ്ധത്തിൽ ഗുരുജനവധ പാപഭയാദികളായ പല സംഗതി നിമിത്തം അജ്ഞാനം അത്യന്തം നിരാശനായിട്ടും ഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങിനെയല്ല അജ്ഞാനം അയോഗ്യനാകുന്നു എന്നുതന്നെ വിചാരിക്ക, എന്നാലും രാജയോഗത്താൽ പരമാനന്ദ പദവിയെ (മുക്തിയെ) പ്രാപിക്കാമല്ലോ. ഇങ്ങിനെയിരിക്കെ അജ്ഞാനം പരമാനന്ദപദവിയെ പ്രാപിച്ചാൻ ഇച്ഛിച്ച ഹിംസാഭിഭാഷ ഭൂയിഷ്ഠമായ യുദ്ധത്തിൽ നിന്നു പിൻവലിച്ചാൻ തുനിഞ്ഞുവെക്കുക അജ്ഞാനത്തെ പല പ്രകാരത്തിൽ ഉപദേശിച്ചിട്ടും

“തതഃസ്വധർമ്മംകീർത്തിഞ്ചഹിതചാപാപമാപ്നോസി”

നി യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സ്വധർമ്മത്തെയും കീർത്തിയെയും വിട്ടു പാപത്തിൽ പതിക്കും എന്നു ഭേദോപായത്തെ പ്രയോഗിച്ചു ഭയപ്പെടുത്തിയിട്ടും ഘോരയുദ്ധകർമ്മത്തിൽ പിടിച്ചിറക്കി എത്ര മഹാത്മാരെയും എത്ര മിത്രപുത്രപൗത്ര ബാന്ധവാദികളെയും അജ്ഞാനനേക്കൊണ്ടു കൊല്ലിച്ചു? എത്ര സ്ത്രീകളെ വിധവകളാക്കിത്തീർത്തു? അനാഥപ്രാണികളായ എത്ര ഗജതുരഗജന്തുക്കളെ ഹിംസിച്ച്. ഇരകുക്കിയിലും നേരിട്ട നാശത്തിന്നും ശോകത്തിന്നും കയ്യും കണക്കുമില്ല. രക്തപ്രവാഹത്തിലും സ്ത്രീജനങ്ങളുടെ നയനനദീജലപ്രവാഹത്തിലും കരുരാജ്യം വെച്ചുപോയില്ല എന്നു ചുരുക്കിപ്പറവാൻ കഴിയും. അജ്ഞാനൻറെ ഇഷ്ടപ്രകാരം സമ്പ്രസിച്ഛാൻ സമ്മതിച്ചതാണെങ്കിൽ ഇത്രവലിയതായ രാജ്യത്തോടു ഭവിപത്ത് നേരിടില്ല. അജ്ഞാനം ജീവനുക്തനായി ആനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യാമായിരുന്നു. ആത്മജ്ഞാനം ലഭിക്കാതെ അജ്ഞാനം കർമ്മമായി പെരുവഴിയിൽ വീണുചാകുവാനും സംഗതി വരികയില്ലായിരുന്നു. ഇങ്ങിനെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ശ്രീകൃഷ്ണൻ

ഭയങ്കരയുദ്ധത്തെ ഉണ്ടാക്കിയതു അജ്ഞാനാദികളിലുള്ള സ്നേഹം നിമിത്തം അവരെ രാജപദവിയിൽ ഇരുത്തേണമെന്നു കാമം കൊണ്ടും കൃഷ്ണനെ മാട്ടുക്കാരൻ എന്നും മറ്റും തിരസ്കരിച്ചു ദുര്യോധനാദികളെ മുടിക്കേണമെന്നു ദോഷംകൊണ്ടും ആകുന്നു എന്നതു സിലമായി. “നിഷ്കാമമായി കർമ്മം ചെയ്യുക, കാമദോഷാദികൾ അരുതു” എന്നു വാക്കുകൊണ്ടു മാത്രം ഉപദേശിക്കുക. കാമത്തോടും ദോഷത്തോടും കൂടി കർമ്മത്തെ ചെയ്യാൻ പ്രവൃത്തികൊണ്ടു ഇടകൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. വിശേഷം. രാജ്യത്തിന്നു വേണ്ടി ഗുരുജനങ്ങളെ കൂടി കണ്ടും തുണ്ടുമായി കണ്ടിടുന്ന കർമ്മശക്തമാണോ നിഷ്കാമകർമ്മം? രാജ്യാഭിവിഷയങ്ങളിൽ കാമമോ (ആശയം) ശത്രുക്കളിൽ ദോഷമോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഗുരുജനങ്ങളെത്തന്നെ കൂടി കണ്ടിടുന്ന യുദ്ധകർമ്മംകൊണ്ടു എന്താവശ്യം? ഈ കർമ്മം എങ്ങിനെ നിഷ്കാമമായിരിക്കും? എങ്ങിനെ ഈശ്വരരാഷ്ട്രപണിയായി ഈശ്വരപ്രിയങ്കരമായിത്തീരും? ഈശ്വരൻ യുദ്ധപ്രിയനാണോ?

6. “ഈശ്വരസ്തുഭൂതാനാം ഐശ്വര്യമർജ്ജുനതിഷ്ഠതി”

ഇത്യാദിനാ (ഈശ്വരൻ ഉള്ളിലിരുന്നു മായുകൊണ്ടു സർവ്വന്മാരെയും ഭരിപ്പിക്കുന്നു എന്നു ഗീതാവചനംകൊണ്ടു) മറെറൊരു തരത്തിലും ജഗത്തിന്നു വലിയതായ ഭോഷം നേരിടുന്നു. എങ്ങിനെ എന്നാൽ “ഈശ്വരൻ എന്നെക്കൊണ്ടു ചെയ്തിപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ എന്തുചെയ്യട്ടെ” എന്നു പലരും പറയുന്നു, പലരും ചെയ്യുന്നു. അന്യായകർമ്മങ്ങളെ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മുടെ കൂട്ടർക്കു ഇതു നല്ല സമാധാനം. മേൽപറഞ്ഞ ഗീതാവചനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ട്വല്പയോ വിവേകാനന്ദസ്വാമികളുടെ ഗുരുവായ രാമകൃഷ്ണപരമഹംസനും ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞതു? വചനം 392. “സുവ്യവൃത്തികളുടേയും കർത്താവ്” ഈശ്വരനായിരിക്കയാൽ നാം ഈശ്വരന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ആയുധമാത്രമാകുന്നു” 22-ാം വചനം “തസ്കരനോടുകൂടാതെ ഉടമസ്ഥനോടു തസ്കരനെ നോക്കുവാനും ദൈവം പറയുന്നു.” ദൈവം ഈ തരത്തിൽ രാമകൃഷ്ണപരമഹംസൻ പറഞ്ഞതുപോലെയാണെങ്കിൽ ദൈവത്തെയാണ് മനുഷ്യരുടെ സ

കല കുറഞ്ഞിന്നും ഭണ്ഡിക്കേണ്ടതു. ഒരുവൻ ഒരു ആയുധം കൊണ്ടു മറെറാരാളെ കലപ്പെട്ടതിയാൽ ആയുധത്തിനെ പിടിച്ചു ശിക്ഷിക്കുന്നില്ല. ആ കലപാതകകർത്താവിനെമാത്രമെ പിടിച്ചു ശിക്ഷിക്കേണ്ടതു. അപ്രകാരം സകല കുറഞ്ഞിന്നും കർത്താവായ ഈശ്വരനെയാണ് ശിക്ഷിക്കേണ്ടതു. ജനങ്ങളെ ശിക്ഷിപ്പാൻ ന്യായമില്ല. ജനങ്ങൾ ഈശ്വരന്റെ രൊധ്യം മാത്രം എന്നല്ലയോ രാമകൃഷ്ണപരമഹംസൻ പറഞ്ഞതു? കള്ളൻ കടന്നതും ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടാണ് എന്നല്ലയോ രാമകൃഷ്ണപരമഹംസൻ പറഞ്ഞതു. കഷ്ടം ജഗൽപിതാവിനെ സർവ്വപ്രകാരത്തിലും കുറക്കാരനാക്കുവാൻ ഭഗവദ്ഗീത സഗതിവരുത്തിയതു മഹാത്മ്യ നയായിപ്പോയി.

7. ജഗൽപിതാവായ കൃഷ്ണൻ ഭഗവൽഗീതയിൽ നിഷ്കാമമായി കർമ്മചെല്ലാൻ ഉപദേശിക്കുന്നു. ജഗൽപിതാവായകൃഷ്ണനും ദേവനാഥം സകാമനാരായിട്ടും ഇരിക്കുന്നു. നോക്കുക.

1. “പരമംപുഷ്പംഫലംതോയംയോമൈഭക്ത്യാപ്രയച്ഛതി
തദഹംഭക്ത്യപഹൃതംഅശ്നാമിപ്രയതാത്മനഃ
2. അനന്യാശ്ചിന്തയന്തോമാംയേജനാഃപയ്കുപാസതേ
തേഷാംനിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമംവഹാമൃഹം
3. ഇഷ്ടാൻഭോഗാൻഹിവാദേവാദാസ്യന്തെയഞ്ജഭാവിതാഃ”

എന്നു ഭഗവൽഗീത. അർത്ഥം—1. പരമമാ, പുഷ്പമാ, ഫലമാ, തോയമാ ഭക്തിയോടുകൂടി നിവേദിക്കുന്നതിനെ ഞാൻ ഭക്ഷിക്കും. 2. ഏതുജനങ്ങളാണ് അന്യദേവതകളെ ഉപാസിക്കാതെ എന്നെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടു എന്നെ സേവിക്കുന്നത്. എന്നിൽ നിഷ്ഠയോടുകൂടിയ അവരുടെ യോഗക്ഷേമത്തെ ഞാൻ വഹിക്കുന്നു. (എന്നാൽ അവർക്കു ലഭിക്കപ്പെടാത്തതിനെ ഞാൻ സാധിച്ചിട്ടു പരിപാലിക്കും എന്നുസാരം) 3. ദേവന്മാർ യാഗം കൊണ്ടു ആരാധിക്കപ്പെട്ടവരായിട്ടു ഇഷ്ടങ്ങളായ ഭോഗങ്ങളെ നിങ്ങൾക്കു അവർ തരും. എന്നു കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇതുകൊണ്ടു കൃഷ്ണനെയും, ദേവന്മാരേയും പൂജാദ്രവ്യങ്ങൾകൊണ്ടു

പ്രീതിപ്പെടുത്തേണം എങ്കിലെ ഇഷ്ടങ്ങളെ നൽകരുള്ള എന്നു സിദ്ധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് കർമ്മികൾ അങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നതും. ദ്രവ്യങ്ങളാൽ പൂജിക്കാതെതന്നെ ദേവന്മാർ ഇഷ്ടവരത്തെ നൽകുന്നതല്ലയോ ഉത്തമം? ദേവന്മാർക്കും, ജഗൽപിതാവായ കൃഷ്ണനും തങ്ങളെ പൂജിക്കണമെന്ന അഭിമാനവും ഫലേച്ഛയും ആവാം. മനുഷ്യനു ഫലേച്ഛ പാടില്ല എന്നനിയമം ശരിയോ? ജഗൽപിതാവിനെക്കാളും, ദേവന്മാരെക്കാളും ആശ അററവരാണോ ഈ മനുഷ്യന്മാർ?

“സന്തുസ്ഥായം പരഹിതേ വിഹിതാഭിയോഗാഃ”

സന്തുക്കൾ സ്വയം പരപ്രേരണ വിമുക്തരും കൂടാതെതന്നെ പരോപകാരത്തിൽ തൽപരന്മാരാകുന്നു എന്നല്ലയോ പ്രമാണം? അനുഭവവും അങ്ങിനെയല്ലയോ? അപ്രകാരം ജഗൽപിതാവായ കൃഷ്ണനും, ദേവന്മാരും വിമുക്തരും കൂടാതെതന്നെ മനുഷ്യർക്കും, സകല പ്രാണികൾക്കും ഹിതത്തെച്ചെപ്പാൻ കടപ്പെട്ടവരല്ലയോ? കൊച്ചു കുട്ടികൾ വല്ലതും പിതാവിന്നു കൊടുത്താലെ പിതാവ് ആ കുട്ടികളുടെ യോഗക്ഷേമങ്ങളെ നിർവ്വഹിക്കൂ എന്നു പറയുന്നത് ശരിയോ? ഒരു നാട്ടിലും ആ നടവടി ഇല്ലല്ലോ. ആഹാരസമയത്ത് കുട്ടികളെ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിതാവു അന്വേഷിച്ചു പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു ചോരുകൊടുക്കുന്നു. അങ്ങിനെ അതാതു കാലത്തു വേണ്ടുന്നതിനെ എല്ലാം നിറവേറുന്നു. ജഗൽപിതാവിന്റെ അവസ്ഥക്കു നാം എത്രയൊ കൊച്ചുകുട്ടികളല്ലയോ? അവസ്ഥക്കു മേൽപ്രകാരം ആവശ്യപ്പെടാമോ? ഭാരീദ്ര്യം, മഹാവ്യാധി മുതലായ ഓരോ മഹാസങ്കടങ്ങളിൽപെട്ടു ഈകൊച്ചുകുട്ടികൾ (മനുഷ്യർ) ഓർവിക്കുന്ന ഓർവങ്ങളെ കണ്ടാൽ ഒരു ലേശം കരുണയുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുമുഹൂർത്തത്തിൽതന്നെ സകല മനുഷ്യരേയും മുക്തന്മാരാക്കുവാൻ ജഗൽപിതാവ് സ്വയമേവ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. “മൈവാംശോജീവലോകേ ജീവഭൂതഃ” എന്റെ അംശംതന്നെയാണ് ഈ ജീവന്മാർ എന്നും, ഞാൻ ജഗൽപിതാവാണ്, ഈ ശപരനാണ് എന്നും മറ്റും കൃഷ്ണൻ ഗീതയിൽ കൊട്ടിപ്പോഷിച്ചി

രിക്കുന്നു. തന്റെ അംശങ്ങളായ പുത്രന്മാർ ഈ ദേഹം നിമിത്തം തന്നെ ദുഃഖസമുദ്രത്തിൽ മുങ്ങിപ്പൊങ്ങുന്നു. അതിന്റെ പരമെ “യജ്ഞാദികളെക്കൊണ്ടു ദേവന്മാരെപ്രീതിപ്പെടുത്തുവിൻ ശീതം, ഉഷ്ണം, ക്ഷുത്ത”, പിപാസ മുതലായ ദുഃഖങ്ങളെ സമീപിച്ച്, തപോവിഗ്രഹാരാധനാദി കർമ്മങ്ങളെ ചെയ്തിന്” എന്നുകല്പിച്ച മേൽക്കുമേൽ ദുഃഖം വർദ്ധിപ്പിക്കേണമോ? പണ്ണിലൊരു കൊള്ളി വെയ്ക്കുന്നതുപോലെ” എന്നു പറഞ്ഞുകൂട്ടത്തിൽ വേദസമീച്ച കൂടാത്ത പണ്ണിൽ കോലേടുത്തു കത്തുവാൻ ജഗൽപിതാവു കല്പിക്കുന്നതു ശരിയോ? ഒരു ന്യായാധിപതി ഇനിക്കു വല്ലതും തന്നു എന്നെ പൂജിച്ചാലെ കേസ്സ് ഗുണമാക്കിത്തരൂ എന്നുപറയുന്നത് ഒരിക്കലും ന്യായമായിരിക്കയില്ല. ന്യായാധിപതി അങ്ങിനെ പറഞ്ഞാലും ജഗൽപിതാവു പുത്രന്മാരിൽനിന്നു വല്ലതും കിട്ടേണമെന്നു ആഗ്രഹിക്കാതെയുംതന്നെ ഭജിക്കേണമെന്നു അഭിമാനിക്കാതെയും സംസാരസമുദ്രത്തിൽനിന്നു പുത്രന്മാരെ ഉദ്ധരിപ്പാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു കുട്ടി കളത്തിൽവീണു മുങ്ങിപ്പൊങ്ങുന്നതിനെ കണ്ടാൽ ആകുട്ടിയുടെ അച്ഛനല്ലാത്ത അമ്പ്രൻകുടി അതിവേഗത്തിൽ ഛാടിപ്പിടിച്ചു കയറിവിടും. ആ കുട്ടിയോടു പ്രതിഫലം തരണമെന്നോ, തന്നെ പൂജിക്കേണമെന്നോ ഉടമ്പടി (കരാറു) ചെയ്തിട്ടല്ല അങ്ങിനെ ചെയ്യുക. പ്രായം തികഞ്ഞവർ തന്നെ വല്ല ആപത്തിൽപെട്ടു കാണുമ്പോൾ ദയാശീലന്മാർ അവരെ പ്രതിഫലമേല്ക്കുകതാണെന്നു ആ ആപത്തിൽനിന്നു ഉദ്ധരിച്ചു രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നു. നമ്മുടെ ജഗൽപിതാവായ കൃഷ്ണൻ പ്രതിഫലമേല്ക്കുകയോടുകൂടി “എന്നെ പൂജിച്ചാൽ മാത്രമെ സംസാരസമുദ്രത്തിൽനിന്നു കയറി വിടൂ” എന്നു തീർച്ചപ്പെടുത്തിയതു വളരെ അന്യായം തന്നെ.

ആക്ഷേപം 3. കൃഷ്ണൻ എന്നെ പൂജിക്കേണമെന്നു പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം സർവ്വശരീരങ്ങളിലും ഞാൻ എന്ന ശബ്ദത്തിന്റെ പൊരുളായി വിളങ്ങുന്ന നിശ്ചിതബ്രഹ്മത്തിൽ മനസ്സിനെ ലയിപ്പിക്കേണം എന്നാകുന്നു. അല്ലാതെ ശ്യാമകൃഷ്ണമൂർത്തിയെ പൂജിക്കേണമെന്നല്ല.

സമാധാനം 33. ആ നിർണ്ണയം സംസാരിക്കുകയല്ല. ഞാൻ ജഗൽപിതാവാണ് എന്നു പൂജിക്കണം, എന്നു നമസ്കരിക്കണം എന്നും മറ്റും അഭിമാനിക്കുകയല്ല, ദേഷിക്കുകയും ഇല്ല. സ്തേഹിക്കുകയും ഇല്ല. യാതൊന്നുകൊണ്ടും അത് വികാരപ്പെടുകയല്ല. ഉപാധിരഹിതനായി ഞാൻ എന്ന ശബ്ദത്തിന്റെ ലക്ഷ്യാർത്ഥമായിരിക്കുന്ന ആ നിർണ്ണയത്തിൽ മനസ്സിനെ നിർത്തി ആനന്ദിച്ചു അതിനെ അറിവാൻ പത്രവും, പുഷ്പവും, ഫലവും, തോയവും ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. “പത്രം, പുഷ്പം, ഫലം, തോയ” മിത്യാദിദ്വേഷാകർഷാൽ പത്രമൊ, പുഷ്പമൊ, ഫലമൊ, തോയമൊ ഭക്തിയോടുകൂടി തരുന്നതിനെ ഞാൻ ഭക്ഷിക്കും എന്നു പറഞ്ഞതുകൊണ്ടു സ്വഭാവോപാധികനായ കൃഷ്ണനെ പൂജാദ്രവ്യങ്ങൾകൊണ്ടു പൂജിക്കേണമെന്നു തന്നെയാണ് സിദ്ധാന്തിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് അനേകായിരം ഉരൂപ്പിക ചിലവ് ചെയ്തുകേൾക്കുകയെങ്കിലും പ്രതിഷ്ഠിച്ച അനവധി പൂജാദ്രവ്യങ്ങളെ സംഭരിച്ചുകൃഷ്ണവിഗ്രഹത്തെ പൂജിച്ചും, സ്മരിച്ചും നമസ്കരിച്ചും, ഏഴുനൈജിച്ചും വരുന്ന നമ്പ്രാശം കർമ്മികളിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ജഗൽപിതാവായ കൃഷ്ണനും ദേവന്മാർക്കും തങ്ങളെ പൂജിക്കേണമെന്ന അഭിമാനവും ഫലേച്ഛയും ആവാം, രാഗാദിപഞ്ചാദികളും ആവാം, എന്തും കല്പിക്കാം, എന്താ ചെയ്യാമെന്നു അഭിപ്രായപ്പെടുന്ന ഭഗവൽഗീത, വെള്ളത്തിൽ മുക്കിപ്പൊക്കി വെള്ളംകുടിച്ച് പള്ളവീർത്തു ചാകാനായ കുട്ടിയെ തന്റെ പിതാവു കണ്ടാൽ വല്ലാതെ വ്യസനിച്ചു ക്ഷണമാത്രംകൊണ്ടു പിടിച്ചു കയറുന്നതുപോലെ സംസാരഭവസമുദ്രത്തിൽ മുക്കിപ്പൊക്കി വലയുന്ന സകല സന്താനങ്ങളേയും ജഗൽപിതാവു ദർശനമാത്രത്തിൽ ഉദ്ധരിക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്നു ജഗൽപിതാവിന്നാണ് ഉപദേശിക്കേണ്ടത്. അങ്ങിനെ ചെയ്യാതെ യാഗധൃതവിഗ്രഹാരാധനാദി കർമ്മങ്ങൾകൊണ്ടും മറ്റും ജനങ്ങളെ ഹിംസിച്ചാൻ പുറപ്പെട്ടതു അന്യായമായിപ്പോയി.

8. ജഗൽപിതാവു കൂടക്കൂടെ അന്തരിക്കുന്നതുകൊണ്ടും

ഹിന്ദുക്കൾ മഹാ കഷ്ടദശയിൽ പെടുന്നു. എങ്ങിനെയാണാൽ അവതാരങ്ങൾ ആകൃതികൊണ്ടും ചേഷ്ടകൾകൊണ്ടും വളരെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവരെ പ്രസാദിപ്പിച്ചാനുള്ള മന്ത്രങ്ങളും, ധ്യാനങ്ങളും, സ്തോത്രങ്ങളും, പൂജാവിധികളും പലതരത്തിലും ഭേദിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടും ഹിന്ദുക്കൾക്കു ഭേദഭൂഷിയും, അനവധി യത്നവും, ഭവവും വർഷിക്കുന്നു. ജഗൽപിതാവ് ഒരു ആകൃതിയിൽതന്നെ അവതരിച്ചതാണെങ്കിൽ ഈ തരത്തിൽ ഭേദഭൂഷാ കലാമിപ്പാനും ചിലർ ശിവപ്രതിഷ്ഠ, രാമപ്രതിഷ്ഠ, സുബ്രഹ്മണ്യപ്രതിഷ്ഠ എന്നിങ്ങനെ അനേകരൂപത്തിൽ പ്രതിമകളെ ഉണ്ടാക്കി ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ അനവധി ജഗൽപിതാക്കന്മാരെ പൂജിപ്പാനും ഭേദഭൂഷി വർദ്ധിച്ചു ഏക ദൈവാരാധനയിൽനിന്നു തെറ്റി ഭവിക്കാനും, കുട്ടികൾ “എന്റെ അച്ഛനാണ്” മീതെ നിന്റെ അച്ഛൻസാമേല്പ്” എന്നു പറഞ്ഞു പറസ്സരം അടിപിടി കൂടുന്നതുപോലെ “ശിവനാണ്” മീതെ, അല്ല ശിവൻകോപിയാണ്, എന്റെ വിഷ്ണുഭഗവാനാണ്” മീതെ, വിഷ്ണു ശാന്തനാണ്, രാമനാണ്” മീതെ, അല്ല സുബ്രഹ്മണ്യനാണ്” മീതെ” എന്നിങ്ങിനെ ശൈവവൈഷ്ണവാദി ഭേദേണ ഇന്നും തമ്മിൽ തല്ലുവാനും. കർമ്മങ്ങൾ ജ്ഞാനികളെ അസഭ്യം പറവാനും സഹതി വരികയില്ലായിരുന്നു. ജഗൽപിതാവിന്റെ അവതാരവും, സൃഷ്ടിയും, അന്തർമിതപവും സകലവും ആക്ഷേപാർത്ഥമായിട്ടുതന്നെ ഇരിക്കുന്നു. ഭഗവൽഗീതാദിമിത്തുത ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, ജഗൽപിതാവിനെ ദ്രോഷകക്ഷിയാക്കിയതു മഹാഅന്യായമായിപ്പോയി. മേലാലെങ്കിലും വിദ്വാന്മാർ ജഗൽപിതാവിനെ (ദൈവത്തെ) സർവ്വകരകാരണാക്കിത്തീർക്കുന്ന ഭഗവൽഗീതാദികളുപോലെയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കാതെ ഇരിപ്പാൻ അപേക്ഷിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ആത്മാനന്ദാൻഭവമില്ലാത്ത വെറും പരിപ്ലവ വിദ്വാന്മാർ അങ്ങിനെയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ടു ദൈവത്തിന്ന് യാതൊരു ഹരവും ഇല്ല. പക്ഷെ ലോകം ഭവസമുദ്രത്തിൽ ആണ്ടുചാകുന്നു. ഇനിയും വേദങ്ങളും, ഭഗവൽഗീതയുംമറ്റും ദൈവം നേരിട്ടാ,

അവതരിച്ചിട്ടോ പറഞ്ഞവയാകുന്നു എന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന പക്ഷക്കാർ ദൈവത്തിന്നും, അവതാരങ്ങൾക്കും താഴെ പറയുംപ്രകാരം ഉപദേശിക്കേണ്ടതാണ്.

1. ദൈവമെ! നീ സൃഷ്ടിക്കരുത്, സൃഷ്ടിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പലതരത്തിലും കഷ്ടപ്പെട്ടു ദുഃഖിക്കുന്നത്. വ്യാധി, അകാലമരണം, ഭാരിദ്വം മുതലായ കഷ്ടങ്ങൾക്കു കയ്യും കണക്കുമുണ്ടോ?

2. സൃഷ്ടിക്കുന്നപക്ഷം ചന്ദ്രൻ എപ്പോഴും ശീതളനായിത്തന്നെ ഇരിക്കുന്നു. തപിക്കുന്നില്ല. അപ്രകാരം ഒരു വിധത്തിലും ഞങ്ങൾ തപിക്കാതെ സദാ ആനന്ദികളായി ഇരിക്കേണ്ടതായിത്തന്നെ സൃഷ്ടിക്കണം. അങ്ങിനെയുള്ള സൽഗുണങ്ങൾ കൊണ്ടു മാത്രം സൃഷ്ടിച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് രിക്കലും പാപം ചെയ്യാൻ തോന്നുകയില്ല, കഴികയും ഇല്ല. ചന്ദ്രൻ തന്റെ ശീതളതപത്തെ കളവാൻ കഴിയുമോ? ഇല്ല.

3. തിന്നാൽ രോഗത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നവയും, ചാകുന്നവയും ആയ വിഷവസ്തുക്കളേയും, ജീവികളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവയും, പിടിച്ചു തിന്നുന്നവയും ആയ സുപ്തവൃശ്ചികവ്യാഘ്രാദി ദുഷ്ടജന്തുക്കളെയും സൃഷ്ടിക്കരുതു.

4. ഉള്ളിലിരുന്നുകൊണ്ടു നീ ഞങ്ങളെക്കൊണ്ടു പാപകർമ്മങ്ങളെ ചെയ്യിക്കരുത്. നല്ലകർമ്മങ്ങളെ മാത്രമെ ചെയ്യിക്കാവൂ.

5. അവതരിച്ചിട്ടും നീ വേണ്ടാത്ത കല്പനകളെ കല്പിച്ചു ഞങ്ങളെ നീ ദുഃഖത്തിൽ ചാടിക്കരുത്. ഭഗവൽഗീതാദികളിലുള്ള നിന്റെ കല്പനയെ അനുസരിച്ചു ഞങ്ങൾ നിന്നെ പൂജിച്ചിട്ടും, യാഗാദികൾകൊണ്ടു ദേവന്മാരെ പ്രസാദിപ്പിച്ചിട്ടും വ്രതാദികളെ എടുത്ത് കഠിന പട്ടിണികിടന്നിട്ടും തീർത്ഥസ്നാനാദികൾക്കായി അലഞ്ഞിട്ടും എത്ര വളരെ പണം ചിലവു ചെയ്യുന്നു; എത്ര വളരെ കായശ്ലേശം അനുഭവിക്കുന്നു? ഞങ്ങൾക്ക് മോക്ഷത്തിനുള്ള ചിത്തശുദ്ധി സമുദയ്യാദിഗുണങ്ങളും സിദ്ധിക്കുന്നില്ല. ഇഹലോക സമ്പദാദികളും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഇനിയൊരു ജന്മത്തു്

അതെല്ലാം കിട്ടുമെന്നു ചിലപ്രമാണങ്ങൾ പറയുന്നു. അതു ശരിയല്ല. വാതാദി കഠിനരോഗത്തിൽ പെട്ടവർ, വളരെ പണം ചിലവുചെയ്തു ചികിത്സിച്ചിട്ടും, പത്മ്യത്തിൽ കിടന്നു ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടും, ആ രോഗത്തിന്നു ശാന്തികിട്ടാതെ വൈദ്യന്റേടു സങ്കടംപറയുമ്പോൾ “ഈ ജന്മംമുഴുവൻ ചികിത്സിച്ചിൻ എന്നാൽ ഇനിയത്തെ ജന്മത്ത് രോഗശാന്തിവരും” എന്നു കല്പിക്കുന്നതു ശരിയൊ? ജഗൽപിതാവെ നീ ഭഗവൽഗീതയിൽ “ക്ഷിപ്രംഹിമാനുഷലോകേഷിദ്ധിർവതി” മനുഷ്യലോകത്തിൽ സിദ്ധിപേഗത്തിൽ ഉണ്ടാകും എന്നു കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു അനുഭവത്തിൽ ഒന്നാകാണുന്നില്ല മേലാൽഇങ്ങിനെ കല്പിക്കാതെ ഇരിപ്പാൻ അപേക്ഷ.

6. ഫെ പിതാവെ! ദൈവമേ! നിന്റെ പുത്രന്മാരായ ഞങ്ങൾ സംസാരദുഃഖസമുദ്രത്തിൽ മുങ്ങിപ്പൊങ്ങി കരകാണാതെ കരയുന്ന കരച്ചിൽ കണ്ടാൽ ആ മാത്രക്കു നീ കരകയറി വിടേണ്ടതല്ലയൊ? അങ്ങിനെ ചെയ്യാതെ പൂജാദ്രവ്യങ്ങളെ സംഭരിച്ചു എന്നെ പൂജിക്ക, എന്നെ നമസ്കരിക്കു, യാഗാദികൾകൊണ്ടു ദേവന്മാരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തു എന്നു മറ്റൊന്നാവിധത്തിൽ കല്പിക്കുന്നതു എത്രവലിയ കറവാണു? നീ വലിയ ദുരഭിമാനിയും, പ്രതിഫലമില്ലാത്ത പുത്രന്മാരിൽ നിന്നുംകൂടി കയ്ക്കൂലി വാങ്ങുന്ന ഒറ്റുണനിധിയും ആകുന്നു എന്നല്ലയൊ ഈ കല്പനകൊണ്ടു സിദ്ധിക്കുന്നത്? നീതിയൊ, കരുണയൊ, വാത്സല്യമൊ ലേശമുള്ളവർ ഇങ്ങിനെ കല്പിക്കയില്ലല്ലോ ലോകത്തിൽ ഒരു മഹാദുഷ്ടനായ വ്യഷ്ടിപിതാവുകൂടി തന്റെ പുത്രന്മാരോടു ഇങ്ങിനെ കല്പിക്കുന്നില്ലല്ലോ തന്റെ പുത്രൻ കളത്തിൽ മുങ്ങിപ്പൊങ്ങി വെള്ളം കുടിച്ചു ചാകുമ്പോൾ പ്രതിഫലം തന്നാലെ പിടിച്ചു കയറിവിട്ടു എന്നു കല്പിക്കുന്ന പിതാവു ഭൂതകാലത്തിലും, ഈ വർത്തമാനകാലത്തിലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഇനി ഭാവിക്കാലത്തിൽ ഉണ്ടാകയും ഇല്ല. പുത്രന്മാർ അപേക്ഷിക്കാതെതന്നെ അവർക്കു സർപ്പഹിതത്തെയും ചെയ്യുന്നതല്ലയൊ പിത്രധർമ്മം? മേലാലെങ്കിലും ആ ധർമ്മത്തെ സ്വീകരിക്കേണ്ടമെ. ഈ ഞങ്ങളെല്ലാം നിന്നെ കരുണയും, വാ

സപ്തവും, നീതിയും സർവ്വസൽഗുണങ്ങളും നിറഞ്ഞ പിതാവാ
 യിട്ടല്ലയൊ കരുതി ഭജിച്ചു പോരുന്നത്. ആ അവസ്ഥക്കും ഞ
 ണ്ങളുടെ സർവ്വാഭീഷ്ടതെയും നൽകുവാൻ നീ കടപ്പെട്ടിരിക്കെ
 അങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നതൊ ഇല്ല. ഞ്ഞ കാഞ്ചാൻകൂടി നീ സംഗതി
 വരുത്തിത്തന്നില്ലല്ലോ. ജ്ഞാപിവാസാദികൾകൊണ്ടു കൊച്ചു
 കുട്ടികൾ കരഞ്ഞുകരഞ്ഞു വെയ്യുമ്പോൾ തിരിഞ്ഞുനോക്കാത്ത
 പിതാവു ലോകത്തിൽ ഉണ്ടെ? അതുകൊണ്ടു ഇപ്പോഴുള്ള ഭക്ത
 ണ്ങളെ എല്ലാം നീ ഉപേക്ഷിച്ചു ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കേണമെ
 എന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടൊ ഉപദേശിച്ചിട്ടൊ ജ്ഞാപിതാവിനെ
 നന്നാക്കേണ്ടതാണ്. ഭഗവൽഗീതാദി ഹിന്ദുമത ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ
 പറഞ്ഞതെല്ലാം ശരി എന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കും സർവ്വ കുററ
 ത്തിന്നും കത്താവും കാരയിതാവും ഈശ്വരനാകുന്നു എന്നുംജ്ഞാ
 നോപദേശംകൊണ്ടു നന്നാക്കേണ്ടതു ഈശ്വരനെയൊക്കുന്നു എന്നും
 ഉള്ള ആദർശവും ആരാലും അനുവർത്തിച്ചിട്ടില്ല. അതു
 കൊണ്ടാണ് ഞാൻഭഗവൽഗീതാസാരത്തെ മോക്ഷപ്രദീപത്തിൽ
 അപ്രകാരം എഴുതിയതു. അതിനെ അനുസരിക്കാത്തവർ അവ
 രുടെ ഈശ്വരനെയും അവതാരങ്ങളെയും ആദിയെ ഉപേ
 വാക്കേണ്ടതായിരിക്കുന്നു. അങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നതു ഓടു, ചെമ്പ്,
 വെള്ളി, സ്വർണം മുതലായ ലോഹങ്ങൾകൊണ്ടും മരക്കഷണങ്ങള
 ൾകൊണ്ടും കരിങ്കല്ല്കൊണ്ടും കഷണങ്ങൾകൊണ്ടും പോരാ എന്നു
 വരുന്നു. അതുകൊണ്ടു ഭഗവൽഗീതാദി ഗ്രന്ഥപാരായണക്കാരായ
 കർമ്മകാണ്ഡകാര്യസ്ഥന്മാർ അവരുടെ ജ്ഞാപിതാവിനെ
 (ഭൈവഞ്ച) നന്നാക്കട്ടെ. പിന്നെ ഭഗവൽഗീതാദികളിൽ
 ഞാൻ കാണിച്ച നൂതനതകളെ പരിഹരിച്ചു പുസ്തകങ്ങളെ എഴു
 തട്ടെ. എന്നിലും എന്റെ സിദ്ധഗ്രന്ഥങ്ങളിലും നൂതനതയെ
 കല്പിച്ചുനുള്ള യോഗ്യത അവർക്കില്ല. “ഉണ്ണിയെക്കൊണ്ടാലറിഞ്ഞു
 കൂടെ ഉഴരിലെപഞ്ചം” ജാതിഭേദമാകുന്ന കഷ്ടപ്രായിയും, പക്ഷ
 ഭേദമാകുന്ന പക്ഷവാതരോഗവും, അജ്ഞാനമാകുന്ന തിമിരരോഗവും,
 കർമ്മകാണ്ഡഭൂതവര്യം പിടിപെട്ടവരല്ലയൊ ആ കാർമ്മ

കാണുകയും സ്ഥാനം? അതുകൊണ്ടല്ലയോ അവർ എന്നെ അ
 ഹങ്കാരിയെന്നും മതാഭിമാനഭ്രാന്തൻ.....എന്നും മറ്റും
 കേൾച്ചു പണ്ഡിതനെ എഴുതിയതും ബിംബപ്രതിഷ്ഠാകർത്താവും
 മറ്റും അനുഭവിക്കുകയും അനുഭവിക്കുന്നവരുടെ കൈകൾക്കും
 ഇവരുടെ ശകാരവർഷത്തിൽ ഇവരുടെ ഭഗവൽഗീതയും കൃഷ്ണൻ
 മോണല്ലോ ഒലിച്ചുപോയത്. ഇനിയും കേൾക്കുക.

“യേശു മേൽമിടന്നിത്യമനുഭവിക്കുന്നിമാനാവാം?”

“അഥവൈതമഹങ്കാരാൽ നശിപ്പിച്ചു സിവിനം കൃഷ്ണസി”

ഇത്യാദിശ്ലോകങ്ങൾകൊണ്ടു “എന്റെ മതത്തെ അനുസരി
 ക്കുന്നവർ മുക്തന്മാരായിത്തീരും. അഹങ്കാരംകൊണ്ടു നീ ഞാൻ
 പറഞ്ഞതിനെ കേൾക്കുകയില്ലെങ്കിൽ നീ നശിക്കും” എന്നു അഭി
 മാനിച്ചു കല്പിച്ചതു കൃഷ്ണൻല്ലയോ? അതുകൊണ്ടു “മതാഭിമാന
 ഭ്രാന്തൻ എന്നും മതാഭിമാനഭ്രാന്തനെക്കൊണ്ടു ചോദിക്കുന്നതു യാ
 തൊരു തുണവും സിദ്ധിക്കയില്ല എന്നും അഹങ്കാരത്തിന്റെ പ്ര
 സരിപ്പു നിമിത്തം കണ്ണാരുതുടങ്ങിയ ആത്മപ്രശംസ ഇടവിടാ
 തെ വർഷിക്കുന്ന ഒരാൾ അഹങ്കാരിയായ വിഗ്രഹാരാധകനെക്കൊ
 രുലോം താഴ്ന്ന നിലയിൽ ആകുന്നു എന്നും ഞാൻ യോഗ്യനാ
 ണെന്നു നെററിയിൽ ഒരു പരസ്വം എഴുതിപ്പററിക്കേണമോ” എ
 ന്നും മറ്റും ഈ ബ്രഹ്മാനന്ദസ്വാമി ശിവയോഗിയെ ശകാരിച്ചു ശ
 കാരവർഷത്തിൽ ഇവരുടെ കൃഷ്ണൻ ഭഗവൽഗീതയും അല്ലയോ
 ഒലിച്ചുപോയതു? ഇനിയും കേൾക്കുക.

“മനനാഭവമൽഭക്തോമദ്വാജിമാനമസംകുരു” ഇത്യാദി
 ശ്ലോകങ്ങൾകൊണ്ടു “എന്നിൽ മനസ്സിനെ വെക്കുക, എന്റെ
 ഭക്തനായി ഭവിക്കു, എന്നെ പൂജിക്കു, എന്നെ നമസ്കരിക്കു,
 ഞാൻ ഈശ്വരനാണ്, ഞാൻ ജഗൽപിതാവാണ്” എന്നും മറ്റും
 പലപ്രകാരത്തിൽ ഞാൻ, ഞാൻ എന്നു ഹങ്കാരിച്ചു ആത്മപ്രശം
 സയെ ഇടവിടാതെ ഗീതയിൽ വർഷിച്ചു ഞാൻ യോഗ്യനാണെ
 ന്നു ഗീതാരൂപേണ നെററിയിൽ ഒരു പരസ്വം എഴുതിപ്പററിച്ചതു
 ഇവരുടെ കൃഷ്ണൻ ഈ ബ്രഹ്മാനന്ദസ്വാമിയോ? ഞാൻ ഇങ്ങിനെ

“എന്നെപൂജിക്കു, എന്നെനമസ്കരിക്കു” എന്നുമററും എന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ശബ്ദിച്ചിട്ടില്ല. സുഗന്ധപുഷ്പത്തെ ജനങ്ങൾ ശിരസ്സിൽ ചൂടുന്നതു “ഞാൻ സുഗന്ധപുഷ്പമാണ്”, നിങ്ങൾ എന്നെ ശിരസാപൂജിക്കേണം” എന്നു പുഷ്പം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടാണോ? പൂജനായ പരുഷനെ ലോകങ്ങൾ തനിയെ പൂജിച്ചുകൊള്ളുന്നു. “എന്നെ പൂജിക്കു ഞാൻ പൂജനാണ്” എന്നു ഘോഷിക്കേണമോ? അങ്ങിനെ ഭഗവൽഗീതയിൽ ഘോഷിച്ചത് ഇവരുടെ കൃഷ്ണനെ ഈ ബ്രഹ്മാനന്ദസ്വാമി ശിവയോഗിയോ? കൃഷ്ണൻ അന്തർാമിയാണ്, ഈശ്വരനാണ്, അവതാരമാണ്” എന്നു പറയുന്ന അവസ്ഥക്കും ഇങ്ങിനെ വാചാഘോഷിക്കേണമോ? ഘോഷിക്കാതെതന്നെ ഹിന്ദുക്കളെക്കൊണ്ടും സർവ്വമതക്കാരെക്കൊണ്ടും തന്നെ പൂജിപ്പിച്ചാൻ കൃഷ്ണൻ കഴിയുമല്ലോ. കൃസ്ത്യാദി ഭിന്നമതക്കാർ കൃഷ്ണനെ ഭജിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഹിന്ദുമതത്തിൽ തന്നെ ശൈവന്മാർ കൃഷ്ണനെ പൂജിക്കാത്തത് എന്താണ്? “കൊററിക്കു വെച്ചുവെടി കൊളുക്കാഴിക്കു കൊണ്ടു” എന്നു പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ഈ ബ്രഹ്മാനന്ദസ്വാമിയെ ശകാരിച്ചതു കൃഷ്ണനാണ്” കൊണ്ടതു. “മലൻകിടന്ന തുപ്പിയാൽ മാറത്തുചീഴും” എന്നു ഘോഷിപ്പാൻകൂടി ഈ ഭൂഷകന്മാർക്കു ബുദ്ധിയില്ലാതെ വന്നുപോയല്ലോ. “ജാതിഭേദങ്ങളും വിഗ്രഹാരാധനാദികർമ്മങ്ങളും അവശ്യം ആവശ്യങ്ങളാണ്, ശൂദ്രനെ തൊട്ടാൽ കളിക്കേണം, അതിലും താഴ്ന്നവർക്കു അരികിൽ അന്നുവാൻകൂടിപാടില്ല, ശൂദ്രനു ബ്രാഹ്മണന്റെ അടുപ്പിലെ ചാരംകൊണ്ടെ കുറിയിട്ടുകൂട, ശൂദ്രനു സംസ്കൃതം പഠിച്ചുകൂടാ, ആടു, കോഴി മുതലായ പ്രാണികളെ കൊന്നു പിതൃക്കളെയും, ദേവന്മാരെയും പ്രീതിപ്പെടുത്തേണം” എന്നുമററും അന്യായപ്രമാണങ്ങളെ കല്പിച്ചു ജാതിഭേദത്തെ വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടും ബിംബപ്രതിഷ്ഠാദികളെ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടും, അന്നു മന്ത്രാണിഹിംസകളെ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടും എന്നെന്നും സമദൃഷ്ടി വരാത്തവിധത്തിൽ ഭേദദൃഷ്ടിയേയും, അജ്ഞാനത്തേയും, ഹിംസയേയും ഹിന്ദുക്കളുടെ ഇടയിലുള്ള പ്രമാണികൾക്കു പ്രചരിപ്പി

ക്കാം. അഹങ്കരിക്കാം. ആത്മപ്രശംസയെ ചെയ്യാം, അംഗനാ
രത്നങ്ങളെ അപഹരിക്കാം. ഭിക്ഷുതോരം പ്രസംഗിച്ച ഭിഗ്ജയും
കൊള്ളാം എന്തുചെയ്താലും അവർ യോഗികളും, ജ്ഞാനികളും,
പൂജ്യന്മാരുംതന്നെ. അതിന്നു ആക്ഷേപമില്ല. ജാതിമതഭേദ
മെന്നിയെ ഒരുപോലെ ഏവരേയും ആനന്ദപദവിയിൽ ഏറ്റുന്ന
രാജയോഗത്തേയും, സാദൃഷ്ടിയേയും, അഹിംസാ എന്ന പരമ
ധർമ്മത്തേയും ഈ ബ്രഹ്മാനന്ദസ്വാമി ശിവയാഗിക്കു പ്രചരിപ്പി
ച്ചുകൂടാ. അങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നതു അമകാരമാണ്. ആത്മപ്രശം
സയാണ് എന്നുംമറ്റും പറഞ്ഞ് ആക്ഷേപിക്കുക. ഇതു അ
സൂയാ വിലാസം എന്നൊ, അന്ധവിശ്വാസവിലാസം എന്നൊ,
അജ്ഞാനവിലാസം എന്നൊ പറയേണ്ടതു. അതൊ ഇതുമൂന്നും
മുത്ത് മുത്തീകരിച്ച മുത്തിവിലാസം എന്നൊ പറയേണ്ടതു?
ഞാനും അജ്ഞാനകർമ്മകാണ്ഡക്കാരണവരുടെ തൃക്കാലടികളിൽ
അടിമപ്പെട്ടുജാതിഭേദങ്ങളും, വിഗ്രഹാരാധനാഭിക്ഷയും, ഹിംസകളും
വേണ്ടതുതന്നെയാണ് എന്നു സമ്മതിച്ചു ബിംബപ്രതിഷ്ഠാദാ
രണ മോക്ഷമാർഗ്ഗത്തെ കല്പിച്ച്പ്പോന്നും ജാതിഭേദത്തെ നിലനി
ർത്തുവാനും അജവധപ്രധാനയാഗാദി ദൃഷ്ടകർമ്മങ്ങളെ പ്രശംസിപ്പാ
ന്നും തുടങ്ങിയാൽ കർമ്മകാണ്ഡകാൽസ്ഥനാർ എന്നെയും എന്റെ
ഗ്രന്ഥങ്ങളേയും ആക്ഷേപിക്കയില്ല എന്നല്ല, അനുഭവഭിക്ഷയും
അനുഭവാനുഭവ പത്രങ്ങളെ തരികയും ചെയ്യാ. ഇവരുടെ ആക്ഷേ
പത്തേയും അനുഭവാനുഭവത്തേയും ഞാൻ വിലവെച്ചാൽ ഇനിക്കു
ലോകത്തിന്നു യോഗാക്ഷമത്തെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. കർമ്മ
കാണ്ഡപ്പരിഷകൾ ഇവരുടെ ദൈവമായ വിഷ്ണുവിന്റെ-ബുദ്ധ
ന്റെ മതത്തെക്കൂടി നാടുകടത്തിയവരല്ലയോ? ബുദ്ധനിൽ ഉള്ള
ഇഷ്ട്യ അടങ്ങാതെ ബുദ്ധാനുസാരികളെക്കൂടി “ബൗദ്ധനെ സേ
വിച്ചു ജീവിക്കുകയെക്കാട്ടിൽ ഉത്തമംവലിച്ചു മരിക്കത്തന്നെസുഖം”
എന്നു നിന്ദിച്ചവരല്ലയോ? ആ സ്ഥിതിക്കു എന്നെ നിന്ദി
ക്കുന്നതു അതൃപ്തമല്ല.

പദ്യങ്ങൾ.

1. ബുദ്ധൻവിഗ്രഹപൂജനാദികരണംവണ്ഡിക്കയാലാമഹാ
സിദ്ധൻതന്നെനിഷിദ്ധനാക്കി നിതരാം നിന്ദിച്ചുപോലെനെയും
ശുദ്ധാന്തക്കരണാധകമ്ബജനംനിന്ദിച്ചതല്ലതൂതും
സിദ്ധാന്തത്തെയറിഞ്ഞു നമുക്കുജനം നിന്ദിച്ചതാണതൂതും.

2. ഉടച്ചോരുമുപത്തിനാൽ കമ്കാണ്ഡം
കൊടുത്താർദ്രാനന്ദനം ഹാവിഷത്തേ
കടുത്തോരുകോപത്തൊടുവണ്ണമെന്നെ
പ്പെടുത്താത്തതും പാക്കിലതൃതൂതുംതാൻ.

3. ചിത്തപ്രസാദവിനയാദിഗുണംപരത്തും
ക്രിസ്തുനെഹാകരിശിലന്നു തറച്ചുകൊന്നാർ
മെന്തുപ്രാപ്തമായതു കണക്കെയിവെൻറനേരെ
ശസ്ത്രക്രിയക്കു തുനിയത്തതു മതൂതുംതാൻ.

4. ഹസ്തേമുപ്പതുവെള്ളിനൽകിവശമാക്കിക്രിസ്തുവിൻശിഷ്യനെ
ക്രിസ്തുനെപ്പിടികൂടിമൂലപടലം ക്രൂശിൽതറച്ചിടിനാർ
അപ്പോൽകർമ്മികളെൻറ ശിഷ്യരെവശത്താക്കി ഭുഷിച്ചീടിച്ചും
മൽപ്രാണക്ഷതിവെയ്യിടാത്തതു മഹത്തായിടമതൃതൂതും.

5. വാക്കൊട്ടുവകവെച്ചിടാതെമുതിയില്ലാത്തമാവിനെന്നോതിയ
സോക്രട്ടീസ്സിന്നുനൽകിനാർ വിഷമഹോപോക്രിതപ്രമാണാവതൊ
പാത്തട്ടിരുപിറണ്ണമകൃമിജനം പണ്ടിന്നുമുണ്ടിപ്പൊഴെ
നേതാത്തിട്ടെന്നെഭുഷിച്ചുകർമ്മികൾ വിടാൻമൂലാപെരുത്തതൂതും.

6. ബുദ്ധൻതന്നെചരിപ്പതിന്നുനിജശിഷ്യർഭേദത്തൻശൗൻ
ശുദ്ധിച്ചുനമുതിന്നുവെയ്ക്കതു കണക്കിന്നെൻറശിഷ്യഭവം
ബുദ്ധാശങ്കവശത്തിലായ് പലവിധം നമോടുകെയ്യാൻ ഈ
സിദ്ധൻതന്നൊടുപറകിലുചർ മനോഭർഷാമാമൊന്നുദൃഢം.

7. ന്യായംവിട്ടുഭുഷിക്കിച്ചും പലവിധംദ്രോമിച്ചു കൊണ്ടീടിലും
ഈയെൻഹിംസയെവിട്ടു കർമ്മികൾ വസിച്ചീടുന്നതൃതൂതും

ആയുസ്സിൻബലമൊ, അതൊ ഇതുതുപൻശിക്ഷിക്കുമെന്നുള്ളൊരാ
ഭീയൊ, ഏന്നുടെ സിദ്ധിയൊ, സുകൃതിസംഘത്തിന്റെ സൽ
ഭാഗ്യമൊ?

8. പണ്ടുപണ്ടുള്ളതെല്ലാം ശരിശരിയതിനി-

ല്ലൊട്ടുമേവാദമെന്നായ്

കൊണ്ടാടിക്കൊണ്ടു പാരിൽപ്പെരുമയൊടമരം

പണ്ഡിതനാക്കുന്നമിൽ

ഉണ്ടാമൊതെല്ലുപോലുംരസമരിശമതൊ-

ന്നെന്നിയെ കർമ്മകാണ്ഡം

കണ്ടിച്ചൊനല്ലയോഞാൻ പലതുമവർദ്ധി-

ക്കട്ടെ കാട്ടട്ടെഗോഷ്ടി.

9. മാലാകരക്കർമ്മരൊക്കിനിത്യം

മാലേറെനൽകുന്നതു സങ്കടമെ

ഹെലോകരേ! യുക്തവവസ്സിനെച്ച-

ണ്ഡാലൻപറഞ്ഞൊലുമെടുത്തിടേണം

10. യുക്തനാരെന്റെതത്വം പരിചിന്തൊടറിയും യുക്തിമീന

(കുതെല്ലം

മത്തത്തപത്തെഗ്രഹിപ്പാൻ കഴിവുവരികയേയില്ലതിന്നില്ല വാദം

സത്യം, പാണ്ഡിത്യധംഭാൽച്ചിലർ, ചിലരവില്ലായ്യാലുന്ധ

(വിശ്വാ-

സ.ശാലം കർമ്മകാണ്ഡക്കുലടിയിടയിൽപെട്ടു മിന്നിക്കൊകെട്ടു.

11. ഇക്കർമ്മക്കുലിൽ കിടന്നുവലയും ദുഃഖത്തിനെത്തീർക്കുവാ-

നിക്കാലം സുഖരാജയോഗവഴിയെക്കാണിക്കുമെന്നിൽച്ചിലർ

ധിക്കാരത്തൊട്ടുദോഷമോതിയെഴുതിട്ടിക്കിൽപരത്തിടിലും

ദിക്കൊക്കെപ്രവരിച്ചുകൊണ്ടുമുദമണ്ടാക്കുന്നു മൽപുസ്തകം.

12. കാന്തംസൂചിയെയെന്നപോലെ സുകൃതിക്കുട്ടത്തെയെന്നാ

(ശ്രമം

പാത്തത്തിങ്കൽവരുത്തിടുന്നു, തനിയെയെൻഗ്രന്ഥകാന്തംദൃശം

സപാത്തത്തിങ്കലസൂയമുത്തു നിതരാം നിന്ദിച്ചിടും മാനുഷ

ഭ്രാന്തന്മാരുടെ ദുഷണത്തെവിലവക്കുന്നില്ലസൽസന്തതി.

13. ബിംബസ്ഥാപനകൊണ്ടു ശമ്ഭവഴിയെക്കല്പിട്ടുകൊ മഹാ
കർമ്മചാതുരനേകരുണ്ടവർ വശത്താകുന്നു മാലോകരും
തന്മാഹത്തെക്കുറിച്ചെന്നാരിവനെത്തമ്മാടിയെന്നാ തിയാൽ
സമ്മാനിച്ചുവരുന്നപണ്ഡിതരുമുണ്ടത്രെതൂതം പാക്കുകിൽ.

14. ക്ഷേത്രംവിഗ്രഹപൂജനം പ്രതപയംതീർത്ഥാടനം മുഖ്യമെ-
ന്നോർത്തിട്ടിങ്ങിനെയാർത്തിപൂണ്ടുഴലുമീ മത്സ്യക്ഷമോക്ഷത്തിനായ്
ഗാത്രത്തിങ്കൽവിളങ്ങിപ്പറന്നപരനൊക്കട്ടന്ന യോഗത്തിനെ
ക്കീർത്തിക്കുന്നൊരുനമ്മിലീശ്വശരിയൊരേപണ്ഡിതപ്രൗഢന്മാര!

15. കർമ്മക്കാരണവന്റെ കാര്യമഖിലംനോക്കുന്ന ഹേ കൂട്ടരേ!
ഏന്മെന്തിന്നു വൈരമെന്തിന്നുവ്വ'മാ ദുഷ്ടം കഥിക്കുന്നമാം
ബ്രഹ്മാനന്ദപദത്തിൽ വാഴുവതിനായ് സമാഗ്ഗമോതുണക്കാൻ
അമാഗ്ഗത്തിനുവിപ്ലവകർമ്മമഖിലം നിർമൂലമാക്കുന്നൊൻ.

16. ഉമ്മാൻകൂടിയച്ചിടാത്തൊരു മഹാ തെമ്മാടിയായിട്ടു-
ക്കർമ്മക്കാരണവന്റെ കല്പനകൾ കേട്ടേററം ഭയപ്പെട്ടുവൊ
ഇമ്മാലോകരു മിമ്മഹീരനെന്നും കർമ്മങ്ങളിൽ പെട്ടുസൽ-
ധർമ്മവേണ്ടതറിഞ്ഞിടാതെ വെറുതേജനും കഴിക്കുന്നമാ.

17. സ്വത്തില്ലാത്തഭരിദ്രമോടു സമമായ് ഹിന്തുക്കുമാപാലരും
ക്ഷുത്തുംഭാഹവുമേറുന്നോറു ചിലനാളേററം തവിക്കുന്നൊ
ഇത്താപത്തെവിവർക്കു ചേർത്തിവരുമക്കർമ്മാസുരന്തന്നുടെ
ശത്രുതപനവിളങ്ങു മെന്നിലിവരിന്നൊന്നൊരു നോക്കാത്തത്?

പേയോഭ്രാന്തോപിടിച്ചാലലയുമതുക്ലേശ-

ക്കുളമിങ്ങും പലപ്പോൾ

പായംതീർത്ഥത്തിലാടാൻഭിശിഭിശി; സുഖമായ്

വാണിടേണ്ടും ജനങ്ങൾ

കായത്തിൽത്താപമേവം സുപരിലുമധികം

ചേർത്തിടുംകർമ്മകാണ്ഡ-

ത്തിയാറും രാജയോഗാമൃതമിവർ വിലവെ-

ക്കാത്തതെന്തൊന്നൊക്കൊണ്ടു.

19. കഷ്ടവ്യാധികണക്കെ ഹിന്തുനിരയെ കൊല്ലുന്നജാതിവ്യഥാ
കഷ്ടംതീർത്തുവരുന്നനമ്മുടെ മഹാമോക്ഷപ്രദീപത്തിനെ
ഇഷ്ടംപൂണ്ടുവരുത്തിനോക്കി വളരെപ്പേരാത്മലാഭത്തിനാൽ
തുഷ്ടവാച്യം വതിക്കുലീഷ്ടശരീരയോ ഹേ! പണ്ഡിതപ്രൗഢരേ!

20. ശപാനനാരുടെമാതിരിക്കടിപിടി കൂട്ടുന്നജാതിഭ്രമാൽ
നാനാഭോഷമുദിച്ചിടുന്നതു മഹാനാക്കോക്കബോദ്ധ്യംഭ്രം
ഞാനാഭോഷമകറ്റിടുന്നഉവിടെൻ മോക്ഷപ്രദീപത്തിനാൽ
ഉന്നമനമിച്ഛുന്നശരീരയോ ഹേ! പണ്ഡിതപ്രൗഢരേ!

21. മുഖ്യജായമഹജ്ജനക്കുടധികം നിന്ദിച്ചജാതിഭ്രമ-
ക്കമ്പംപൂണ്ടുലുന്നകർമ്മരെയും തൽകർമ്മകാണ്ഡത്തെയും
വന്ധനാരവർപോയബോധവഴിയെക്കാട്ടുന്നൊരെന്നിൽപരം
തുന്വില്ലായ്മയുരപ്പതിന്നശരീരയോ ഹേ! പണ്ഡിതപ്രൗഢരേ!

22. നിന്ദിപ്പിൻ, കർമ്മിവഗ്ഗ്ത്തിനെമുഗസമമാ-
യേവർനിന്ദിച്ചുവോ ആ
വന്ദ്യന്മാരാം വസിഷ്ഠാദികളെ യിവനെയെ-
ത്തിന്നനിന്ദിച്ചിടുന്നു
ഒന്നുംഞാൻസപന്താമാതീലവരുടെവചനം
വിസ്തരിച്ചെൻ, വിശേഷാൽ
മന്ദന്തം രാജയോഗാമുതസുഖമിവനും
കിട്ടുമാറാക്കിവെച്ചെൻ.

23 ക്ഷീണനുംശക്തനും പാൽരസകരമതുപോൽ
രാജയോഗം നിനച്ചാൽ
ആണിന്നും പെണ്ണിന്നും പിന്നൊരുപിപിയിയാ-
ത്തൊക്കുമാഡ്യക്കുമാക്കും
പാണനും പാട്ടികൾക്കും പറയനുമൊരുപോൽ
മുക്തി നൽകുന്നതല്ലൊ
കാണാതീ യോഗതത്വം തെറിപറയരുതേ
പണ്ഡിതപ്രൗഢരേ ഹേ!

24. ഉണ്ടെന്നാൽ രാജയോഗാമുതരസമൊരുവൻ

ബിംബപൂജാദികർമ്മ-

ക്കണ്ടിൽ ചൂടില്ലമറുളളവരെയുമതിനായ്

പ്രേരണം ചെയ്തയില്ല,

കണ്ടിടാതാരസത്തേപ്രഥമപടവമോ

ബിംബപൂജാദിയെന്നായ്-

ക്കൊണ്ടാടിടുന്നനമ്മെത്തെറിപറയുകയും

ചെയ്തുകൊള്ളുന്നുദേവീൽ.

25. ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പഠിപ്പുകൊണ്ടു പലതുംകെട്ടിച്ചമക്കാദ്രവം

കീർത്തിക്കാംശിവയോഗമിഷ്ടിനെവിവർണ്ണം ജ്ഞാനമെന്നൊക്കയും

മുത്തപ്രാധാന്യത്തെതാഴ്ത്തുകർമ്മപടലംവേണ്ടുന്നതാണെന്നതും

ഓർത്താലിഷ്ടിനെ ചൊല്ലിടുന്നവർ, പരംതത്വം ഗ്രഹിക്കാത്തവർ.

26. തത്ത്വംനന്നായ് ഗ്രഹിച്ചോരതിനെഭൂവിപര-

ത്തിടുവാനായ് ശ്രമിക്കും

വിത്തംതൽസാധ്യതയ്ക്കായ് ചിലവിടുമതുചെ-

യ്യാതെപൂജാദികൾക്കായ്

അത്യന്തംതുച്ഛപൂജിതവധിധനവും

നഷ്ടമാക്കുന്നകൂട്ടർ

സത്യംതത്ത്വംഗ്രഹിക്കാത്തവരറിവിനമോ

ലോകരേ! ശങ്കാവേണ്ടാ

27. ജ്ഞാനീഞാൻ, പണ്ഡിതൻഞാൻ,

കവികലതിലകൻ, ഞാൻമഹായോഗിരാജൻ

ഞാനാഡ്യൻ, സ്വാമിയെന്നും ബഹുമതിയെ

ലഭിച്ചുള്ളപേരങ്ങളനേകം

ആരംകർമ്മാസൂരൻതൻഗളതലമറിവാ-

നഭ്യമിക്കുന്നതേയി-

ല്ലാനന്ദത്തെക്കൊടുക്കുന്നമുതവഴി

പുരത്താനമില്ലാരുമിന്ന.

28. ദേവേന്ദ്രൻതന്നൊടൊപ്പംബഹുമഹിമയെഴും

ഹിന്ദുരാജാക്കളുണ്ടു്

ഭാവിച്ചാലാഗ്നപന്മാർക്കുണമതിസുഖമാം

രാജയോഗംപരത്താം

ആ വമ്പനാരിലാരു കരുണയുടെലവം

വെച്ചിടുന്നില്ലിതിങ്കൽ

ഏവൻഹാരാജയോഗംസകലശിപര-

ത്തിടുവാൻതക്കബന്ധം?

29. ഞാനെമ്മെ ബീയെയോ സൽജഡ്ജിയൊ ന്നപനോ

പുണന്തലുള്ളപൂജ്യൻ

താനോയുറോപ്യനോ ഞാനധികധനികനോ

ആയിരുന്നിടിലെന്നെ

താനേമാനിക്കുമെന്നെത്തറിപറകയുമി-

ല്ലില്ലയോഗംപരത്താൻ

ന്താനംരാജാക്കളും തൽപ്രബലരുമധികം

ചേരുമെന്നോടുകൂടി.

30. ശക്തിക്കൊത്തകണക്കെയുക്തചഴിയെപ്പാരിൽപരത്തും

(വിയെഴു

ശക്തന്മാർബഹുകർമ്മകാണ്ഡനിരതന്മാരിന്നശയുക്കളും

യുക്തിക്കൊട്ടുമട്ടത്തിടാത്തവചനംചൊല്ലുന്നഹാപണ്ഡിതർ

ദിക്കൊക്കിക്കിന്നെഹിന്ദുസന്തതിവൃന്ദാഭിഷിക്ഷമാറായിഹാ.

31. ഗീതാനിഷ്ഠാമകർമ്മത്തിനെയരുളിയിരി-

ക്കണവെന്നോത്തുന്നിക്കൾ

ചേതോമോഹത്തിനെപ്പൂണ്ടഹഹ സുഖകരം

രാജയോഗംവെടിഞ്ഞാൽ

സ്ഫീതാനന്ദംലഭിക്കാ, പെരുവഴിയതിലാ-

യജ്ജനൻ ചത്തപോലെ

പാതംനേരിട്ടുചാകും വിടുകവിടുകമേ

കർമ്മകാണ്ഡഭ്രമത്തെ.

32. അന്നംഭക്ഷിക്കുവാനീയവിലമനുജരി-

ജെഹ്റാകന്നവെല്ലൊ
തിന്നീടാപഞ്ചസാരാശിശുവിനമതുപോൽ
രാജയോഗത്തെയാക്കും
നന്നായ് ശീലിച്ചുകൊള്ളാം പരമപദവിയിൽ
ചേർന്നുവെക്കുവാനിരിക്കാം
എന്നുവാഴാം സുഖത്തോടതിനു മുതിരുവിൻ
ലോകരെ നിങ്ങളൊക്ക.

33. കണ്ടേൻകാണേണ്ടമാറ്റം ശിവശിവശിവനേ

ചൊല്ലുവാൻശക്തിയില്ലേ
ഉണ്ടെന്നുനന്ദമാകുന്നമുതമിതുലഭി-
ക്കാത്തതെല്ലൊബുധാക്ഷം
കൊണ്ടേൻരോമാഞ്ചമാകും കവചമിതുയമൻ
കൂടി ഭേദിച്ചിടില്ലാ
ഉണ്ടോ ഹാ രാജയോഗത്തിനു സദൃശമതം
കണ്ടതാരീസത്തേ.

34. കണ്ടോൻമണ്ടമോ, കമ്മകാണ്ഡകുറുന്നതീക്കണ്ടിൽ വീണീ
(ഭ്രമം)

കണ്ടാമിണ്ടിപറഞ്ഞുകൊണ്ടുവരുമോ, യോഗത്തെനിനിക്കുമോ
പണ്ടുള്ളോരുപറഞ്ഞതൊക്കെ ശരിയെന്നോതിടുമോ, ഗീതയും
കൊണ്ടെന്നോടുകയ്ക്കു ചാടിവരുമോ, മിണ്ടിടുമോവല്ലതും.

35. സാരം ഗീതയിലുണ്ടതല്ലാതെ നിസ്സാരമാണുള്ളത്
നേരെല്ലാമതുകൂടിനാൽ കഥിതമെന്നുള്ളോരു മോഹത്തിനാൽ
പോരിന്നായതെടുത്തുപോരുമവർ തൻമോഹംകളഞ്ഞീടുവാൻ
ഓരോന്യനതഗീതതൻറയുമഹം സ്വപ്നംതെളിച്ചിടീനേൻ
ബുദ്ധൻ വിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരമാണെന്നു ഹിന്ദുക്കൾ
സമ്മതിച്ചിട്ടുള്ളതിനു പ്രമാണം.

“ദൃഷ്ടയജ്ഞവിഷ്ണവായ പശുഹിംസാനിവൃത്തയെ
 ബലശൂന്യപദയോസൗ തസ്മൈവേവായതേനമഃ”

ഇതു ദേവീഭാഗവതത്തിൽ വിഷ്ണുസ്തുതിയിലുള്ള പദ്യമാകുന്നു. അത്ഥം—യാതൊരു ഭഗവാൻ ദൃഷ്ടജ്ഞായയാഗങ്ങളെ നശിപ്പിച്ചാൻവേണ്ടിയും പശുഹിംസയെ നിർത്തൽചെസ്സാൻ വേണ്ടിയും ബലശൂന്യനെ ധരിച്ചുവാ ആ ദേവനായ അങ്ങേക്കു നമസ്കാരം. ഹിന്തുക്കൾ അവതാരങ്ങൾ എന്നു കരുതി ഇന്നും പൂജിച്ചുവരുന്ന ഒരവതാരത്തിന്നും ബലമുള്ളതുപോലെ സമദൃഷ്ടി ഭയാദിഗുണങ്ങൾ ഇല്ല എന്നതു ഇതരമതക്കാർക്കും ബോദ്ധ്യമാണം. ഇങ്ങിനെ ഇരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധബുദ്ധനെ ഹിന്തുക്കളുടെ ദൈവത്തെ കക്കുന്നു കള്ളൻ (ചോരൻ) എന്നും മറ്റും ഹിന്തുക്കൾ നിന്ദിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിന്നു പ്രമാണം.

“യഥാഹിചോരസ്തഥാഹിബുദ്ധസ്തഥാഗതംനാസ്തികമത്രവിശി
 തസ്താഭിയശ്ശങ്കൃതമഃ പ്രജാനാംനനസ്തീകെന്നാഭിമുഖൊബുധസ്സാൽ”

രാമായണത്തിൽ അയോദ്ധ്യാകാണ്ഡത്തിലുള്ള പദ്യമാണിതു്. അത്ഥം—ചോരനെപ്പോലെതന്നെ ആ ബുദ്ധനും, ബുദ്ധൻ നാസ്തികനാണ് നിരീശ്വരനാണ് എന്നറിയുക. അതുകൊണ്ടു ബുദ്ധമതജനങ്ങൾ വളരെ ഭയപ്പെടണം. വിദ്വാനായവൻ ആ നാസ്തികനിൽ മുഖം കൊടുക്കരുതു (വിശ്വസിക്കരുതു.) ഈ മഹാനഭാവന്റെ അനഘങ്ങളായ അഗണ്യഗുണങ്ങൾ എവിടെ? അസമ്യമായും അതിവൃച്ഛമായും ഇരിക്കുന്ന ഈ നിന്ദാവചനം എവിടെ? ജാതിഭേദവിഗ്രഹാരാധനാഭ്യജ്ഞാന കർമ്മങ്ങളെ ഖണ്ഡിച്ച റെറ സംഗതിയാണ് ഇങ്ങിനെ നിന്ദിച്ചാൻ കാരണം. ഈ റെറ സംഗതിതന്നെ എന്നെ നിന്ദിച്ചാൻ കാരണം. ഹിന്തുക്കളുടെ ഇടയിൽ പൂജ്യനാകണമെങ്കിൽ ജാതിഭേദത്തെയും അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള യാഗവിഗ്രഹാരാധനാഭി കർമ്മങ്ങളേയും അനുസരിക്കേണം എന്നാൻ ചത്തുപോയാലും ഹിന്തുക്കൾ പൂജിക്കും. ക്ഷേത്രംകെട്ടി ശ്രീകൃഷ്ണശ്രീരാമാദികളെ ഇന്നും പൂജിക്കുന്നില്ലയോ? ബുദ്ധനിന്ദയല്ലാതെ ബുദ്ധക്ഷേത്രം ഉണ്ടോ? ആട്ടു, കോഴി മുതലായവയെ അറുത്തു ദർശുന്തികളേയും, പ്രേതങ്ങളേയും

കൂടി പൂജിക്കുന്ന ഹിന്ദുക്കൾക്കു കയ്യും കണക്കുമില്ല. ഇക്കാലത്തിലും മരിക്കുന്ന മഹാസംസാരികളുടേയും മൃതകർമ്മാചാര്യന്മാരുടേയും സ്തോരകമായി അനേകായിരം ഉറപ്പിക ഹിന്ദുക്കൾ ചിലവു ചെയ്യുന്നു. ബുദ്ധന്റെ സ്മൃതിക്കു റെറപ്പെ ചിലവു ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ?

ആക്ഷേപം 34. ബുദ്ധൻ നിരീശ്വരനാണ്, നിരീശ്വരന്റെ സ്തോരകമായി ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമോ, നിരീശ്വരനെ നിന്ദിക്കുകയല്ലയോ ചെയ്യേണ്ടതു്? സ്വാമികളും ആ തരക്കാരുൾ തന്നെ, അതുകൊണ്ടല്ലയോ വിഗ്രഹാരാധനാദി കർമ്മങ്ങളെ സ്വാമികൾ ചണ്ഡിച്ചതു. അതുമിമിത്തം എന്തു വന്നുകൂടി. പണ്ടൊരു ബ്രാഹ്മണൻ യാഗാചെയ്യാൻ ആട്ടിനെപ്പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ശുഭസംഘംഒത്തുകൂടി 'ഇതു ആടല്ല നായാണു' എന്നു പറഞ്ഞു. തെറ്റിയിരിപ്പിച്ചതുപോലെ കർമ്മിസംഘംഒത്തുകൂടി സ്വാമികളേയും സ്വാമികൃതികളേയും തെറ്റിയിരിപ്പിക്കുന്നു. അതിന്നു പല ഉപായങ്ങളേയും എടുത്തുവരുന്നു. അതിലൊരു വകയാണു സ്വാമികളെ ഭൂഷിച്ചു എഴുതിയതിന്നു ഒരു കർമ്മാചാര്യനും, ഒരു പണ്ഡിതനും അന്നുമാടിച്ചു പ്രസിദ്ധം ചെയ്യാൻ പ്രേരിച്ചതും അന്നുമോദനപത്രം കൊടുത്തതും.

2. "ശിവയോഗിയോടു ചില ചോദ്യങ്ങൾചെയ്തു ഉത്തരം പറവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. തൊണ്ടയിലെ വെള്ളം വറിപ്പോയി. ബ്രഹ്മാനന്ദസ്വാമി ശിവയോഗിയെക്കൊണ്ടു ബാഹ്യാരാധനാദി കർമ്മങ്ങളെ ഞാൻസമ്മതിപ്പിച്ചു" എന്നൊരുവക. സ്വാമിയെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പൊണ്ണനാണു ഇങ്ങിനെ എഴുതി പണ്ഡിതനാണെന്നു ഞെളിയുന്നതു ഇങ്ങിനെയുള്ള കപടത്തൊഴിൽ കർമ്മകാണ്ഡ രാക്ഷസപ്പരിഷ്കാരികളാണു ആർ ചെയ്യും?

3. സ്വാമികളുടെ ശിഷ്യന്മാരെ ചിലരെ വശത്തുവെച്ചു സ്വാമികളേയും സ്വാമികൃതികളേയും ഭൂഷിപ്പിക്കുക ശിഷ്യന്മാർ തന്നെ ഭൂഷാപരയുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ സ്വാമികളെ ക്ഷണത്തിൽ തെറ്റിയിരിക്കുമല്ലോ എന്നാണു അവരുടെ ആലോചന.

4. അദ്ദേഹത്തിന്റെ-ബ്രഹ്മാനന്ദസ്വാമി ശിവയോഗിയുടെ സപാത്മപ്രതിപത്തി തുടങ്ങിയുള്ള വൃത്തികളേയും മോക്ഷപ്രദീപാദി പുസ്തകങ്ങളിലുള്ള അത്യാബലങ്ങളായ വിഷയങ്ങളേയും ഓരോന്നോരോന്നായി തെളിയിച്ചുകൊണ്ടു.....ഏഴുതാൻ വിചാരിക്കുന്നു' എന്നൊരുവക

5. ബിംബപ്രതിഷ്ഠാപകനേക്കാൾ ബ്രഹ്മാനന്ദസ്വാമി എത്രയൊ താണനിലയിലാണ് എന്നൊരുവക. അതുകൊണ്ടു കർമ്മകാണ്ഡഖണ്ഡനം മേലാലങ്ങു ചെയ്യരുതു. “കർമ്മിണഃകോടികോടയഃ” എന്നു പറഞ്ഞപ്രകാരം കർമ്മികൾ കോടികോടിയാണ്. അനേകം ആളുകൾക്കു ഒരുചെട്ടാൽ ഒരു സത്യാവാനെ അസത്യാവാൻ എന്നും ഒരു പതിവ്രതയെ വ്യഭിചാരിണി എന്നും പ്രസിദ്ധമാക്കാൻ പ്രയാസമില്ല. ആ സത്യാവാനേയും പതിവ്രതയേയും അറിയാത്തവർ തെറ്ററിയാരിക്കയും ചെയ്യും. ബ്രാഹ്മണൻ ആട്ടിനെ നായാണെന്നു തെറ്ററിയാച്ചിലൂടെയാ? “ജീവിന്നേചപിശാചതാമുപഗതഃപുനഃ കവിർബൽഹണഃ” ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രസിദ്ധപ്പെട്ട ബൽഹണകവിയെ പിശാചാക്കീലയൊ?

സമാധാനം 34. എന്നിലും എന്റെ കൃതികളിലും എന്തെല്ലാമാണു ദോഷം ആരോപിക്കുന്നതു എങ്കിൽ ആരോപിച്ചുകൊള്ളട്ടെ, ബിംബപ്രതിഷ്ഠാപകനേക്കാൾ എന്നല്ല ഒരു കഴുതയേക്കാൾ താഴ്ന്നവനാണ് ബ്രഹ്മാനന്ദസ്വാമി ശിവയോഗി എന്ന് ഏഴുതി പ്രസിദ്ധം ചെയ്തുകൊള്ളട്ടെ. ഇനിക്കുമാറിയില്ല.

ബുദ്ധനെ “ചോരനെ”നും മറ്റും നിന്ദിച്ചിട്ടും ബുദ്ധന്റെ ശുദ്ധതക്കും ബുദ്ധതക്കും അണുവോളമെങ്കിലും ഫാനി നേരിട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇന്നും സാരഗ്രാഹികളായ സത്തുക്കളുടെഇടയിൽ ബുദ്ധൻ പൂർണ്ണാധികം വിളങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സാരഗ്രാഹികളുടെഇടയിൽ എന്റെ കൃതികളും എന്നും വിളങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും ബുദ്ധനെ നിരീശ്വരൻ എന്നല്ലാ മഹാജ്ഞാനി എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതു. “നദേവസ്തപാതമനഃപരഃ” ആത്മാവിൽനിന്നുവേറിട്ട ഒരു ദൈവമില്ല എന്നാണ് ഇഹപനിഷത്തിന്റെ അർത്ഥം.

ഇതാണ് ബുദ്ധന്റെ സിദ്ധാന്തവും. അതറിയാതെ ബുദ്ധനെ നിരീശ്വരൻ എന്നു നിന്ദിക്കുന്ന ഹിന്ദുക്കൾ ഹിന്ദുമതജ്ഞാനികളേയും നിരീശ്വരന്മാർ എന്നു പറഞ്ഞു നിന്ദിക്കേണം വന്ദിപ്പാൻ പാടില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ

“ഈശ്വരഃപ്രേരിതോഗച്ഛേൽ സ്വർഗ്ഗനരകമേവ വാ

സസദൈവപരായീനഃ പശുരേവ സംശയഃ” എന്നു വാസിഷ്ഠം

അർത്ഥം—സ്വർഗ്ഗത്തെയോ, നരകത്തെയോ പ്രാപിക്കുന്നത് ഈശ്വരൻ പ്രേരിച്ചിട്ടാണ് എന്നു വിചാരിക്കുന്നവൻ ഒരു മൃഗമാണ്. അങ്ങിനെ വിചാരിക്കുന്നവൻ എല്ലായ്പ്പോഴും പരായീനൻതന്നെ. ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടു വസീഷ്ഠനും നിരീശ്വരനാണെന്നു നിന്ദിക്കേണ്ട ഘട്ടത്തിൽ പണ്ടേ ഏത്തിയിരിക്കുന്നു.

1 “ബ്രഹ്മൈവാഹമനീശ്വരഃ”

2 സ്വയമേവൈശ്വര്യസ്തപജ്ഞാതപാമഹ്യതേജഃ

3 മാമേവാഹമനുശ്യാംയനാനും ദേവംകദാചന

എന്നുശിവജ്ഞാനദീപിക. അർത്ഥം—1. ബ്രഹ്മാതന്നെഞാൻ, ഞാൻ നിരീശ്വരനാണ്. 2. താൻതന്നെ ഈശ്വരൻ, തത്ത്വത്തെ അറിയാതെ ജനം മോഹിക്കുന്നു. 3. ഞാൻ എന്നുതന്നെ ധ്യാനിക്കുന്നു. എന്നിൽനിന്നു അനൂപമായ ഒരു ദൈവത്തെ ഒരിക്കലും ഞാൻ ധ്യാനിക്കുന്നില്ല ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞ ശിവജ്ഞാനദീപികാകർത്താവും നിരീശ്വരനാണെന്നു നിന്ദിക്കേണ്ടതരത്തിൽ എത്തി. വേദാന്തശാസ്ത്രത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തം വേറെ ദൈവമില്ല. താൻതന്നെ യാണു ദൈവം = ബ്രഹ്മം എന്നാണല്ലോ ഇങ്ങിനെ തത്ത്വം ആലോചിക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധനെ നിന്ദിച്ചതു ഹിന്ദുമതജ്ഞാനി നിന്ദയായിട്ടാണ് കലാശിച്ചതു. “ഈ ദേവത്തെ ഒഴിച്ചു ആത്മാവു എന്നു ഒന്നില്ല” എന്നാണ് ബുദ്ധന്റെ പക്ഷം എന്നു കേൾപ്പിക്കുന്നതും ശരിയല്ല. മുകുതി എന്ന പേരിന്റെ പശ്ചാത്താമമാണ് “നിർവ്വാണം” എന്നപദം “മുകുതിഃ കൈവല്യനിർവ്വാണം” എന്നു അർത്ഥംകോശം. നിർവ്വാണത്തെ പ്രാപിക്കണമെന്നു ബുദ്ധൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതിന്നു മന

സ്ത്രീനെ നന്നാക്കുവാൻ ബുദ്ധൻ മറുമുള്ള മതക്കാരേക്കാൾ അധികം നിർബന്ധിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു മനസ്സു ആത്മസ്വരൂപത്തെ (നിർവ്വാണത്തെ = മൗക്തിയെ) പ്രാപിക്കേണമെന്നല്ലയോ സിദ്ധിച്ചതു? ദേഹത്തെവിട്ടു ആത്മാവിലെങ്കിൽ ദേഹനാശത്തോടുകൂടി കാര്യം കലാശിച്ചുവല്ലോ. നിർവ്വാണം എന്ന മഹാനന്ദാവസ്ഥയുണ്ടെന്നു ബുദ്ധൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല കഷ്ടം കഷ്ടം “കല്പിനെ കഴുകി പൂജിക്കേണം, കാശിക്കു പോകണം, കാവടി കെട്ടണം, വ്രതപട്ടിണി കിടക്കണം, പശുവിന്റെ (ആട്ടിന്റെ) മൃക്കും വായും അടക്കിപ്പിടിച്ചു വൃഷണം തിരുമ്പിക്കൊന്നു യാഗം ചെയ്യണം. മത്സ്യാദികളായ അനന്യം പ്രാണികളെ കൊന്ന ആ മാംസംകൊണ്ടു ശ്രാദ്ധം ഉരുട്ടി പിതൃപ്രീതി വരുത്തണം. ജാതിഭേദം വേണം, ശുഭദ്രാഹ്തൊട്ടാൽ കുളിക്കേണം. അതിലും താഴ്ന്നവർക്കു അരികിൽ അണഞ്ഞുകൂടാ ആട്ടി ഓട്ടിപ്പുറയിക്കണം” എന്നും മറുമുള്ള അജ്ഞാനവിധികളെ ഏല്പട്ടത്തി ജനങ്ങൾക്കു അധഃപതിപ്പിക്കുന്ന അവതാരങ്ങളും ആവാർത്ഥനാമം പൂജ്യന്മാർ? ആ അജ്ഞാനസമ്പ്രദായത്തെ അടിയോടെ തട്ടിത്തക്കിക്കുന്ന മഹാജ്ഞാനി ബുദ്ധൻ മഹാനിന്ദ്രൻ എന്നല്ലയോ മഹത്തുക്കൾ തീർച്ചപ്പെടുത്തിയതു്. ഇങ്ങിനെയുള്ള മഹത്തുക്കളുടെ സന്തതി എന്നെ നിന്ദിക്കുന്നതെല്ലാം എന്റെ പരിശുദ്ധതയെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടേ പരിണമിക്കയുള്ളു. അതുകൊണ്ടു കർമ്മവേദാന്തിയോഗികൾ, വാചാമാത്രം എന്നെയും എന്റെ കൃതികളേയും ദുഷ്ടപ്രസംഗത്താൽ പിന്നെക്കു മാഞ്ഞു പോകും. ശിവയോഗിയെ (എന്നെ) ജയിച്ചു എന്നും മറ്റും എഴുതി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയാലെ ഭാവികാലത്തിലുണ്ടാവുവാൻ പോകുന്ന സാരഗ്രാഹികൾക്കും ഇവരുടെ വികൃതികളെക്കണ്ടു ഇവരെ നിന്ദിച്ചു ചിരിപ്പാനും എന്റെ സുകൃതികളെക്കണ്ടു ആനന്ദിച്ചു വിസ്മയിപ്പാനും അധികം അവകാശമുള്ളു. വിരൂപൻ ഉണ്ടെങ്കിലെ സുന്ദരനെ ഗണിക്കൂ. ഭുവമുണ്ടെങ്കിലെ സുഖത്തിന്റെ മഹിമ അറിയൂ. ഇരിട്ടുണ്ടെങ്കിലെ വെളിച്ചത്തിന്നും വിലകൂട.

ആക്ഷേപം 35. യോഗത്തിൽ ചന്ദ്രസൂര്യഗണിനക്ഷത്രാദികളായ പല ജ്യോതിസ്സുകളേയും, ദേവന്മാരേയും, സിദ്ധന്മാരേയും പല വസ്തുക്കളേയും കണ്ടു മണിനാദാദികളെ കേട്ടു എന്നും മറ്റും പല അനുഭവങ്ങളെ ബ്രഹ്മാനന്ദസ്വാമികൾ പറയുന്നു. ദൈവം അദ്ദേശ്യവും അഖണ്ഡവുമായിരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങിനെ പല പ്രകാരം പറയുന്നതു അസംബന്ധമാകുന്നു” എന്നു ഭഗവൽഗീതാപാരായണക്കാരായ ചില ഭാഷാത്മികർ ആക്ഷേപിക്കുന്നു.

സമാധാനം 35. “അഹമാത്മഗുഡാകേശഃ” “ആദിത്യാനാമഹം വിഷ്ണു” ഇത്യാദി ഋഗ്വേദകാണ്ഡകാണ്ടു ഭഗവൽഗീതാപത്താം അദ്ധ്യായത്തിൽ ആത്മാവും, സൂര്യനും, ചന്ദ്രനും, സിംഹവും, സമുദ്രവും, അകത്തു പുറത്തും പലതായി കാണപ്പെടുന്ന സർപ്പചരാചരവും ഞാൻ ആകുന്നു, എന്നു കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. “ബ്രഹ്മൈവജീവഃ സകലാ ജഗദ്യ” ബ്രഹ്മംതന്നെയാണ് ജീവനും പലപ്രകാരത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ജഗത്തും എന്നു ഭാഷാത്മശാസ്ത്രത്തിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആ സ്ഥിതിക്കു യോഗികൾ പലവിധ ജ്യോതിസ്സുകളായിട്ടും നദിക്കളായിട്ടും മറ്റും കണ്ടതു കേട്ടതും ഇവരുടെ കൃഷ്ണൻ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മംതന്നെ എന്നു തീർച്ചപ്പെടുത്തി ഇരിപ്പാണെ ഭഗവൽഗീതാ കർമ്മഭാവോന്തികൾക്കു അവകാശമുള്ളു. ഇവർക്കു ആക്ഷേപിപ്പാൻ അവകാശമില്ല. കല്പം, മറവും, മണ്ണും, മാടം, മശകവും, പാമ്പും ചെമ്പുംചേമ്പും, മേളവും, അമലവും എല്ലാം അവരുടെ ബ്രഹ്മമാണ് എന്നു അവർക്കു ഉജ്ജ്വലിച്ചൊരു പറയാം. യോഗികൾ ചിന്തൈകാഗ്രത്തിൽകണ്ട ദിവ്യജ്യോതിസ്വരൂപാദികൾ മാത്രം അവരുടെ കൃഷ്ണനെ ബ്രഹ്മമാ എന്നു പറവാൻ പാടില്ല? പറവാൻ പാടില്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മത്തിൽനിന്നു ഭിന്നവസ്തുക്കളാണ് ബ്രഹ്മാനന്ദസ്വാമി ശിവയോഗിയും യോഗാനന്ദചിഹ്നങ്ങളും, മോക്ഷപ്രദീപാദി സിദ്ധഗുഹ്യങ്ങളും എന്നു അവർ തീർച്ചപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളട്ടെ. അങ്ങിനെ തീർച്ചപ്പെടുത്തിയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ “ഏകമേവാദിതീയം”

ഒന്നെ ഉള്ള രണ്ടില്ല. ആ ഒന്നെ (ബ്രഹ്മം) തന്നെയാണു സമസ്ത ചരാചര ജഗത്തു എന്നു വാദിക്കുന്ന കർമ്മോപദേശികൾക്കു ഈ ബ്രഹ്മാനന്ദസ്വാമിയേയും മറ്റും ഭൂഷിപ്പാൻ അവകാശമുണ്ടോ? ആ ഭൂഷണം ബ്രഹ്മഭൂഷണമായിരിക്കുന്നുവല്ലോ. “ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്നു വേറിട്ടു ഞാൻ ഇല്ല എന്നല്ലയോ അപർ പറയുന്നത്?” “ഏകമേവാദിതീയം” ഒന്നെഉള്ള രണ്ടില്ല എന്നു വാക്കുകൊണ്ടു മാത്രം അദ്വൈതികളായിട്ടും പ്രവൃത്തികൊണ്ടു ദ്വൈതികളിലും വെച്ചു ദ്വൈതികളായിട്ടും കാണപ്പെടുന്നതു കഷ്ടംതന്നെ. സ്വപ്ന കാലത്തിൽ അനേകം കാഴ്ചകൾ കാണപ്പെടുന്നു. സൃഷ്ടിപ്പിയിൽ (ഗാഢനിദ്രയിൽ) എത്തിയാൽ അതൊന്നും കാണപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പോലെ മനോനിരോധകാലത്തിൽ മനോഹരാനന്ദവിഹ്നങ്ങൾ അനവധി അനുഭവിക്കപ്പെടുന്നു അവയേയാണു ഞാൻ വണി്നിച്ചതു. മനസ്സു ലയിച്ചാൽ ദ്വൈതം കാണപ്പെടുന്നില്ല. അദ്വൈതം തന്നെ. അതുതന്നെ ജീവപരൈശ്വര്യം, മുക്തി, നിർവ്വീകല്പകസ മാധി, നിർദ്വാനം. കൈവപ്യം, രാജയോഗം, ആനന്ദപ്രാപ്തി എന്നും മറ്റുമുള്ള പശ്ചാത്തപങ്ങളാൽ പറയപ്പെടുന്നത്. മനോ ലയാനന്തരമുള്ള അവസ്ഥയെ പറവാൻ കഴികയില്ല. അതിനെ ഞാൻ വിസ്തരിച്ചിട്ടും ഇല്ല. അതു ബോധാതീതാവസ്ഥയാകുന്നു അങ്ങിനെ ഇരിക്കെ “ഞാൻ തേജസ്സിനെ കണ്ടു, നാദത്തെകേട്ടു”, എന്നു ബ്രഹ്മാനന്ദസ്വാമി പറയുന്നതു അദ്വൈതമാനിയാകുന്നു. എങ്ങിനെ എന്നാൽ “ഞാൻ എന്നു കർത്താവും തേജസ്സു എന്നു കർമ്മവും കണ്ടു എന്നു ക്രിയയും ഇങ്ങിനെ മൂന്നു വിധമായിട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു ദ്വൈതമായി” എന്നു ചിലർ ആക്ഷേപിക്കുന്നു. ഞാൻ പൂർണ്ണരോഗലയത്തിന്നു പൂർവ്വം പറഞ്ഞവസ്ഥയെപ്പിടിച്ച് ഇങ്ങിനെ ആക്ഷേപിപ്പാൻ ലേശം അവകാശമില്ല. അസൂയ കൊണ്ടു എന്തെങ്കിലും ആക്ഷേപിക്കുക തന്നെ.

ആക്ഷേപം 36. “കണ്ടവർ മിണ്ടില്ലാ, മിണ്ടിയവർ കണ്ടവരല്ല” എന്നു പറഞ്ഞപ്രകാരം “സ്വാന്തരവുമുള്ള ജ്ഞാനികൾ താന്താങ്ങൾ അനുഭവിച്ച ആത്മാനന്ദാവസ്ഥയെ പുറത്തേക്കു വി

ദില്ല ബ്രഹ്മാനന്ദസ്വാമി അങ്ങിനെ ചെയ്തുകൊണ്ടു അനുഭവ സ്ഥനല്ല” എന്നു ചിലർ ആക്ഷേപിക്കുന്നു.

സമാധാനം 36. അനുഭവിച്ചതിനെ പറവാൻ പാടില്ലെങ്കിൽ താന്താങ്ങൾ അനുഭവിച്ച യോഗാനന്ദാനുഭവങ്ങളെ ലോചിക്കുന്ന യോഗജ്ഞാനശാസ്ത്രങ്ങൾ എങ്ങിനെ ഉണ്ടായി? ആ ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയവർ, അനുഭവസ്ഥന്മാരായ ജ്ഞാനികളല്ല, അജ്ഞാനികളാണെന്നു പറയേണ്ടിവരുമല്ലോ കഷ്ടം കഷ്ടം! ഷരംപടങ്ങളല്ലാതെ പുഷ്പരസത്തെ തവളകൾ അറിയുമോ പുഷ്പരസത്തെ (മധുവിനെ ശേഖരിക്കുവാൻ തവളകൾക്കു കഴിയുമോ? നപുംസകന്മാർക്കു സുന്ദരീസംയോഗസുഖം അറിവാനൊ കട്ടിയുണ്ടാക്കുവാനോ കഴിയുമോ? അപ്രകാരം യോഗാനന്ദത്തെ അറിവാനൊ വണ്ണിപ്പാനൊ ആനന്ദപ്രദമായ ഗ്രന്ഥത്തെ നിർമ്മിപ്പാനൊ സ്വാമനുഭവസ്ഥന്മാർക്കല്ലാതെ അനുഭവഹീനന്മാർക്കു സാധിക്കുമോ? ഇങ്ങിനെ ധൃഷ്ടതയോടുകൂടി അജ്ഞാപക്ഷത്തെ അടിച്ചുടക്കുമ്പോൾ “അഹങ്കാരിയാണ്” എന്നും മറ്റും ആക്ഷേപിക്കുക ലോക യോഗക്ഷേമങ്ങൾക്കു ഉപകരിക്കുന്ന അഹങ്കാരം അത്യന്തം ഉത്തമമായൊന്നു എന്നാണ് എന്റെ പക്ഷം എന്റെ അഹങ്കാരത്തിൽനിന്നുണ്ടായ കൃതി ഹിന്ദുമതത്തിൽ പിടിച്ചെടുത്തുവെട്ടിയിരിക്കുന്ന ജാതിഭേദമാകുന്ന കഷ്ടരോഗത്തെയും പക്ഷപാതമാകുന്ന പക്ഷപാതരോഗത്തെയും അജ്ഞാനമാകുന്ന തിമിരരോഗത്തെയും നീക്കുന്നതിന്നുള്ള സിദ്ധൗഷധമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഹിന്ദുക്കളെ ഹിംസിക്കുന്ന കർമ്മകാണ്ഡബ്രഹ്മാണ്ഡരക്ഷസനെ ഹനിപ്പാനുള്ള ദിവ്യാസൂര്യമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഹിന്ദുമതസമുദ്രത്തിൽ മുക്കിപ്പൊങ്ങി മയങ്ങി ഉദിക്കുന്ന സഹോദരന്മാരെ ആനന്ദക്കരയണയിക്കുന്ന തീക്ഷ്ണലായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. വല്ല പ്രത്യുപകാരം ചെയ്താണോ ഒറ്റപ്പെട്ടപോലും ഹീന്ദ്യ തരുവാനൊ കഴിയാത്ത ആട്ടുകോഴി മുതലായ അനാഥപ്രാണികളുടെ പക്ഷത്തെ പിടിച്ചു വാങ്ങി അവയെ ഹിംസാസങ്കടത്തിൽനിന്നു വിടുവിക്കുന്ന വാദിഷ്ഠമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങിനെ എന്റെ അഹങ്കാരം പോ

കുത്തിനു ഉപകാരമായിട്ടാണു തീർന്നിട്ടുള്ളതു. ആത്മാനന്ദത്തെ അനുഭവിക്കാത്തവരുടെ അഹങ്കാരാത്മപ്രശംസകൾ, പരസ്പരം തൊടുവാനും തൊട്ടതു തിന്നുവാനും കൂടി പാടില്ലാതെ അകറ്റി ആട്ടി ഓടിക്കുന്ന ജാതിഭേദകഷ്ടവ്യായിയേയും ഇഷ്ടാപോലെ സഞ്ചരിപ്പാൻ പാടില്ലാതെ ഒരേ ഭാഗത്തിൽ (ദ്രിഢപക്ഷത്തിൽ) കിടന്നു കാലം കഴിക്കേണ്ട നരത്തിലുള്ള പക്ഷഭേദപക്ഷവാത രോഗത്തേയും യഥാർത്ഥവഴി കാണാൻ പാടില്ലാതെ കർമ്മകാണ്ഡ ക്ഷണിലും കഴിയിലും ചാടിച്ചു ള്ളുവിപ്പിക്കുന്ന അജ്ഞാനതിമിര രോഗത്തേയും ഹിന്തു മതത്തിന്നു ഉണ്ടാക്കുന്ന അപത്ഥപദാർത്ഥമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഹിന്ദുക്കളെ ഹിംസിക്കുന്ന കർമ്മകാണ്ഡ രാക്ഷസനു ബന്ധുവായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. ആട്ടു, കോഴി മുതലായ അനാഥപ്രാണികളെ അറക്കുന്നതിന്നു ആയുധമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങിനെ ആത്മാനന്ദാനുഭവമില്ലാത്തവരുടെ അഹങ്കാരാത്മപ്രശംസാക്രൂതികൾ ലോകത്തിന്നു ഉപദ്രവമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. അഹങ്കാരമൊ, ആത്മപ്രശംസയൊ എന്നതായാലും ലോകത്തിന്നു ഹിതമായിത്തീരുന്നതു ധർമ്മം, അഹിതമായിത്തീരുന്നതു അധർമ്മം എന്നാണ് എന്റെ സിദ്ധാന്തം. അഹങ്കാരത്തിന്റെ യഥാർത്ഥത്തേയും പ്രയോജനത്തേയും അറിയാതെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നവർ എന്റെ മോക്ഷപ്രദീപത്തിലെ “അഹങ്കാരശങ്കാഖണ്ഡന പ്രകരണത്തെ ഒന്നു വായിച്ചു നോക്കേണ്ടതാണ്” നോക്കിയിട്ടും അധിക്ഷേപിക്കുന്നവർ കണ്ടുകൂടായ്ക്ക (അസൂയ) കൊണ്ടാണ്” “കണ്ടുകൂടായ്ക്കും കഷണിക്കും മരുന്നില്ല” എന്നല്ലയൊ പഴഞ്ചൊല്ലു.

മനസ്സുതന്നെയാണ് സ്വർഗ്ഗവും നരകവും എന്നതിന്നുപ്രമാണം

“യൽകർമ്മകൃതദേഹി തൽഫലപ്രാപ്തയെപരെ

സ്വർഗ്ഗംവാനരകംവാപി വിശതേവമനോമയം”

എന്നു ശിവജ്ഞാനദീപിക.

അർത്ഥം—ദേഹി, താൻചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ അനുഭവിപ്പാനായിക്കൊണ്ടു മനോരൂപമായ സ്വർഗ്ഗത്തേയും നരകത്തേയും

പ്രാപിക്കുന്നു. ദൈവം ഈശ്വരൻ, ബ്രഹ്മം, ആത്മാവ്, ആനന്ദം എന്നും മറ്റും പല പര്യായനാമങ്ങളാൽ എന്നാൽ പറയപ്പെട്ടത ഒരേ ശക്തിയെത്തന്നെയാണ്. അല്ലെങ്കിലും രാജയോഗത്തെ അഭ്യസിക്കാമെന്നതിനു പ്രമാണം.

“ഉന്നന്യവാക്യൈ ശീഘ്രം ഭൂധ്യാനം മമസമ്മതം
രാജയോഗപദംപ്രാപ്തം സുഖോപായോല്ല്യപേതസാം”

എന്നു ഹരയോഗപ്രദീപികാ. “സർവ്വസാദ്ധ്യസ്തയോഗോയം, എന്നു ശിവജ്ഞാനദീപികാ. അർത്ഥം—വേഗത്തിൽ മനോലയം സിദ്ധിപ്പാനായിക്കൊണ്ടു ഭൂധ്യാനമാണ് എന്നിങ്ങനെ സമ്മതമായിട്ടുള്ളതു. അല്ലെങ്കിലും രാജയോഗപദത്തെ (ആനന്ദാസ്വസ്ഥയെ) പ്രാപിപ്പാൻ ഇതു എളുപ്പത്തിലുള്ള സുഖസാധനമാകുന്നു. 2 ഈ യോഗം സർവ്വന്മാർക്കും സാധിക്കാവുന്നതാകുന്നു. ഈ സ്ഥിതിക്കു ബുദ്ധിമാന്മാർക്കു പറയേണ്ടതുണ്ടോ? ഇങ്ങിനെ സർവ്വർക്കും സാദ്ധ്യമായ സുഖസാധനത്തെവിട്ടു “യോഗഃകമ്മസൗകര്യശലം” യോഗം കർമ്മങ്ങളിലുള്ള കൗശലമാകുന്നു എന്നാണു ഭഗവൽഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നു പറഞ്ഞു നിഷ്കാമമായി യോഗവിരോധികളായ യാഗചിത്രമാരാധനാബ്രതാദികളെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതും നാനാധിയോഗാഭ്യാസത്തെ ചെയ്യുന്നതും “രാജയോഗം” അതിവിഷമമെന്നു വെറുപ്പു ജനിപ്പിക്കുന്നവിധത്തിൽ രാജയോഗത്തിന്റെ അന്തമില്ലാതെ രാജയോഗം എന്നപേരോടു കൂടി പുസ്തകത്തെ എഴുതിവിട്ടുന്നതും ‘ബ്രഹ്മാനന്ദസാധി ശിവയോഗി ഭൂധ്യാനത്തെല്ലായ്യാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു, അതു എന്ത്’ എന്നു അഗണ്യമായി പറയുന്നതും, ഭഗവൽഗീതായോഗശാസ്ത്രാദികളിൽ കലൻകിടക്കുന്ന കവലപ്രമാണങ്ങളിൽ ഭ്രമിച്ചിട്ടാകുന്നു. “നാനാകവലശാസ്ത്രഭ്യോമുഹ്യന്തി സുധിയോപിവൈ” നാനാ കവലശാസ്ത്രങ്ങൾ മേതുവായിട്ടു മഹാബുദ്ധിമാന്മാർ കൂടി മോഹാലസ്യപ്പെട്ടു കിടക്കുന്നു എന്നു ശിവജ്ഞാനദീപിക പദപര്യായം പറഞ്ഞതു പരമാർത്ഥംതന്നെ ഈ പരമാർത്ഥത്തെ ഘോഷിക്കുന്ന ശിവജ്ഞാനദീപികയിലും കവലപ്രമാണങ്ങളെ കലന്നിരിക്കുന്നു. എന്റെ കൃതികളാൽ ആ കവലപ്രമാണങ്ങളെ കണ്ടുപിടിപ്പാൻ കഴിവുണ്ടായിരിക്കുന്നു. നോക്കുക.

പ്രശസ്തി പദ്യങ്ങൾ.

പി. കെ. കുഞ്ഞമ്പുപണിക്കർ.

- 1 “ഉള്ളത്തിലുള്ള ധിക ഡംഭനിമിത്തമായി
കള്ളപ്രമാണമെഴുതിച്ചിലർ തീർത്തുപണ്ടു
പിള്ളക്കുപോലു മതിനിന്ദമതെന്നുരപ്പാൻ
കള്ളംവെടിഞ്ഞ തെളിയിച്ചതിനായ് തൊഴുന്നേൻ.
- 2 മന്നിക്കുളള ജഡബുദ്ധികൾ മിക്കപേരും
നിന്ദിച്ചിടുന്നിതു നിമിത്തമഹോ ഭവാനെ
പൊന്നിനു പിള്ളയൊത്തെന്നുവെണ്ണമുഖം
വന്നിടമോ ജഗതി മാറിന്നു ഹാനിതെല്ലും”

ഹെ ആക്ഷേപക! കള്ളപ്രമാണങ്ങളെ കണ്ടുപിടിപ്പാൻ പിള്ളക്കുകൂടി കണ്ണുകൊടുത്ത എന്റെ അഹങ്കാരത്തെയോ ആക്ഷേപിക്കേണ്ടതു, പണ്ഡിതന്മാരുടെ കണ്ണിനുകൂടി തിമിരമുണ്ടാക്കി കർമ്മകാണ്ഡാസക്രപത്തിൽ പതിപ്പിക്കുന്ന ഹിന്ദുമതഗ്രന്ഥകർത്താക്കന്മാരുടെ അഹങ്കാരത്തെയോ ആക്ഷേപിക്കേണ്ടതു? അജ്ഞാനതിമിരരോഗം ഏതിന്നാണ് പിടിപെട്ടിട്ടുള്ളതു

കലികാലാപവാദവണ്ഡനപ്രശസ്തി പദ്യങ്ങൾ.

(കെ. എം. പണ്ഡിതർ)

- 1 വന്ദിക്കേണ്ടൊരു ജാതിതന്നെ വിലവെക്കുന്നില്ല കാലംകലി
എന്നൊതുങ്ങാത കേമനാകിലുമഹോ മോക്ഷപ്രദീപത്തിനെ
നന്നായ് നോക്കിയബാലനോടതു പറഞ്ഞാൽ ബാലനാ

(മർത്ത്യനെ

- മന്ദാക്ഷത്തെൊട്ടു മണ്ടുവാനിടവരുത്തും യുക്തിവാദത്തിനാൽ
- കലിക്കുദോഷമോതിടുന്ന മാനുഷന്റെ വീശയെ
ക്കുരിച്ചുവിട്ടുകൊള്ളുമീ പ്രദീപമെന്നപുസ്തകം
കരത്തിലുള്ളവൻ കരുത്ത സിംഹമിന്നു കർമ്മം-
പ്രമത്തഹസ്തിമസ്തകത്തിനെത്തകർത്തുകൊള്ളുവാൻ”

കലികാലാപവാദത്തെ പ്രമാണയുക്തഗുണഭവപൂർവ്വം വണ്ഡിക്കയാൽ ഇങ്ങിനെ പ്രശസ്തിയെ പ്രാപിച്ച എന്റെ മോക്ഷപ്രദീപ

ത്തെയോ ആക്ഷേപിക്കേണ്ടത്? “കാലം കലിയാണ് അതാണു പണ്ടുപണ്ടെയുള്ള ആചാരപ്രമാണങ്ങളെ ഖണ്ഡിക്കുന്നതു, കാലം കലിയാണ് അതാണു നീചന്മാർ തലപൊന്തിപ്പാൻ കാരണം” എന്നും മറ്റും പലവിധം അസംബന്ധം പറയുന്ന പ്രമാണപ്രമാണികളെയോ ആക്ഷേപിക്കേണ്ടത്?

ജാതിഭേദവണ്ഡനപ്രശസ്തിപദ്യം എം. കെ. വാരിയർ
1 ദൂരത്തുമാറിമറയുണ്ടവനായ നീയെൻ
ചാരത്തുവന്നു, ശനി, യെന്നഴിയാൻചൊല്ലി
ശൂരതപമോടു കടുവായ് കലഹിക്കുവോർത്തൻ
ശൂരതപവും പുതിയബുക്കിതിലസ്സമിക്കും”

അനുഭവപുരസ്സരം യുക്തിയുക്തമായി ജാതിഭേദത്തെ തിലസദൃശം ഖണ്ഡിക്കയാൽ ഇങ്ങിനെ പ്രശസ്തിയെ പ്രാപിച്ച എന്റെ മോക്ഷപ്രദീപത്തെയോ ആക്ഷേപിക്കേണ്ടതു. ജാതിഭേദത്താൽ ഭേദഭൂഷിയെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു എന്നെന്നും ഐക്യമത്വം വരാത്തവിധത്തിൽ ഹിന്ദുക്കളെ തമ്മിൽതല്ലിപ്പിച്ചു നശിപ്പിക്കുന്ന മനുസ്മൃതി ഭഗവൽഗീതാദി പ്രബന്ധങ്ങളെയോ ആക്ഷേപിക്കേണ്ടത്? ജാതിഭേദകഷ്ടവ്യാധി ഏതിന്നാണ് പിടിപെട്ടിട്ടുള്ളത്?

ഹിംസാനിരോധനപ്രശസ്തിപദ്യം എം. കെ. വാരിയർ.

1 “ഹിംസാനിഷേധമതിനുള്ളൊരു യുക്തിചൊല്ലി
കംസാരിവാക്കുമൊരു ക്രൂരലൊഴിഞ്ഞിളക്കം
സംസാരസിന്ധുവിനെയും കരകണ്ടയാഗി
ഹംസാധിപൻ ജഗതിവന്ദ്യനെവർക്കുമെന്നും”

.....“ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്തു ആററുകാൽ എന്നസ്ഥലത്തു ഒരു ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രം ഉണ്ട്. ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ ആണ്ടുതൊറും കുംഭമാസത്തിൽ പാട്ടു തുടങ്ങി പത്താംദിവസം കരുതി എന്നൊരു ടിയന്തരം നടന്നുവരിക പതിവാണ്. ഇതിൽ ഏറക്കുറെ 100 ആടുകളും 500ന്നുമേൽ കോഴികളും വധിക്കപ്പെട്ടുവരുന്നു. അസ്സാദൃശന്മാരുടെ പ്രസംഗങ്ങളാലൊട്ടെ എന്റെ സുഭാഷിതരന്താ കരത്തിലെ “കോഴി, ആടു മുതലായ” ഇത്യാദിപദ്യങ്ങളാലൊട്ടെ ഈ ദുരിതകർമ്മത്തെ നിറുത്തുന്നതിന്നു ശക്തങ്ങളായില്ല അങ്ങി

നെയിരിക്കെയാണു അവിടുത്തെ മോക്ഷപ്രദീപം ആദിക്കി
ലുള്ള ഒരളുടെ കൈവശം കിട്ടിയതു്. അധികം വിസ്തരിച്ചിട്ടു
ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ഈ വരുന്ന കുംഭമാസത്തിൽ ഈ ദൃഷ്ടി
കർമ്മം നടത്താൻ പാടില്ലെന്നു ആദിക്കാർ ഐക്യകണ്ഠേണ
തീർച്ചപ്പെടുത്തുകയും ഈ കാര്യത്തിന്റെ ത്യാജ്യതയെ വെളി
പ്പെടുത്തുന്നതിന്നു ഒരു പരസ്യം മോക്ഷപ്രദീപത്തിലെ ചില
ഭാഗങ്ങൾക്കുടി ഉദ്ധരിച്ചു പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണമെന്നു നിശ്ചയി
ക്കയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു “പ്രദീപത്തിന്നു്” അജ്ഞാനതിമിരനിര
കരണത്തിൽ എത്രമാത്രം ശക്തിയുണ്ടെന്നുള്ളതിന്നു ഇതിലധികം
ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം വേണമെന്നില്ലല്ലോ. കെ. സി. കേശവപിള്ള.

ഹേ ആക്ഷേപക! ഇങ്ങിനെ ഹിംസയെ നിരന്തരം ചെയ്യാനുള്ള
ശക്തി ഹിന്ദുമതവേദാദികൾക്കുടി ഉണ്ടായില്ലല്ലോ. അങ്ങി
നെ പ്രശസ്തിയെ പ്രാപിച്ചു ഹിംസകന്മാരെക്കൂടി ഹിംസയിൽ
നിന്നു പിൻവലിപ്പിച്ചു അഹിംസാധർമ്മത്തെ പരിപാലിക്കുന്ന
എന്റെ സിദ്ധഗ്രന്ഥങ്ങളെയോ ആക്ഷേപിക്കേണ്ടതു്? “യാഗ
ത്തിലും പിതൃകർമ്മങ്ങളിലും ഹിംസിക്കാം” എന്നും, “ഉപാധി
ചെയ്യുന്നതു ആത്മാവിന്നു ബാധകമല്ല” എന്നും ഉപദേശിച്ചു
അഹിംസകന്മാരെക്കൊണ്ടുകൂടി അനാഥപ്രാണികളെ ഹിംസി
പ്പിക്കുന്ന ഹിന്ദുമതഗ്രന്ഥങ്ങളെയോ ആക്ഷേപിക്കേണ്ടതു്?

ഭിക്ഷാടനവണ്ഡനപ്രശസ്തിപദ്യം എം. കെ. വാരിയർ.

1. “ഭിക്ഷാടനത്തിലിഹ ഭരതഹരിക്കവേണ്ട
ശിക്ഷാവിശേഷമഴൽ വിട്ടുവിധിച്ചു വിദ്വാൻ
അക്ഷാമചിത്സുഖരതൻ ശിവയോഗി യോഗ-
രക്ഷാപരൻ സുകൃതിമന്നിനു മണ്ഡനംതാൻ”

ഭിക്ഷാടനഭാഷയെ തെളിയിച്ചു ഭിക്ഷയെടുക്കുന്നതിൽ
നിന്നു പിൻവലിപ്പിച്ചു ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന എന്റെ കൃതിയെയോ
ആക്ഷേപിക്കേണ്ടതു്? സമ്പ്രസിപ്പിച്ചു ഭിക്ഷയെടുപ്പിച്ചു തനി
ക്കും അന്യന്മാർക്കും ഉപദ്രവത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കൃതികളെയോ ആ
ക്ഷേപിക്കേണ്ടതു്? ഇന്ത്യയിൻ (ഈ ഭാരതവണ്ഡത്തിൽ) എത്ര

ഭിക്ഷക്കാരാണ്? എന്തു ഉപദ്രവമാണ്? ദാരിദ്ര്യത്തേയും മടി
യേയും കൂടി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതല്ലാതെ മറെറൊരു ഗുണമാണ് ഭിക്ഷി
ടനത്താൽ സിദ്ധിപ്പാനുള്ളതു്?

കർമ്മകാണ്ഡബ്രഹ്മരാക്ഷസവധ പ്രശസ്തികമ്മിപ്പാട്ടു്.

1. “ഹിന്ദുമതത്തെ ബാധിച്ച കർമ്മ

സ്സന്ധമാകുംബ്രഹ്മരാക്ഷസന്റെ

അന്തത്തെ ജ്ഞാനാശ്രംഭംകൊണ്ടു ചെയ്ക്കുപോക
ബന്ധുവാമംഗയെവന്ദിക്കുന്നേൻ

4. നാരായണൻ കൊന്ന രാക്ഷസരെ

രോമാരകർമ്മകാണ്ഡരാക്ഷസനെ

വേരോടുകയ്യാൽ അങ്ങും നാരായണൻ

ധീരനാ മംഗയെ വന്ദിക്കുന്നേൻ.

വി. കെ. പത്മനാഭൻ.

ഘോര ആക്ഷേപക! അനേകകോടി കർമ്മരസൈന്യസമേതനായ
കർമ്മകാണ്ഡ ബ്രഹ്മരാക്ഷസനെ ഹനിപ്പാൻ കഴിയാതെ അവനെ
ഭയപ്പെട്ടു പൂജിച്ചു അന്യന്മാരെക്കൊണ്ടും പൂജിപ്പിച്ചു വന്ന അവ
താരാടി കൃതികളേയൊ ആക്ഷേപിക്കേണ്ടതു്? ആ ബ്രഹ്മരാക്ഷ
സനെ ജ്ഞാനശാശ്രംഭംകൊണ്ടു ഖണ്ഡംഖണ്ഡമായി ഖണ്ഡിച്ചു
അഭയത്തെ നൽകുന്ന എന്റെ കൃതികളേയൊ ആക്ഷേപിക്കേ
ണ്ടതു്? എന്റെ കൃതിയെ വായിച്ചു അഭിനന്ദിച്ചു ഏഴുതിയ
ഏഴുത്തുകൾ എത്ര? എന്റെ കൃതിയിൽ പറയുംപ്രകാരം അദ്വൈ
തിയ രാജയോഗാനന്ദത്തെ അനുഭവിച്ചു ആനന്ദാതിശയത്താൽ
അശ്വത്ഥപ്പെട്ടു ഏഴുതിയ ഏഴുത്തുകൾ എത്ര? അതെല്ലാം അപ്പു
ടിപ്പിക്കുന്നതായാൽ കുറച്ചു ദിവസംകൊണ്ടു വായിച്ചു തീരേണ്ട
ഒരു മഹാപുസ്തകമായിത്തീരും. അവയിൽനിന്നു കുറച്ചു കത്തുക
ളെ ആനന്ദസോപാനത്തിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ടു്. എന്റെ അഹ
ങ്കാരം രാജയോഗചന്ദ്രന്നു അവതാര ഭൂമിയായിട്ടാണു തീർന്നിട്ടു
ള്ളതു എന്നുതെളിയിപ്പാൻ രണ്ടുമൂന്നു രേഖകളെ ഇതിലും ചേർത്തു
കൊള്ളുന്നു.

മംഗളാശംസാ.

“സ്വാത്മപരന്മാരായ ചില മിത്തുകളുടെ പ്രാപ്തിക്കുറവും അസമദൃഷ്ടിയും നിമിത്തം ഇതേവരെ പ്രമാണഗർഭങ്ങളിൽ ആണ്ടുകിടന്നിരുന്ന ‘രാജയോഗ’ ചന്ദ്രാൻറ അവതാര ഭൂമിയായ ബ്രഹ്മരൂപിസ്വാമിപാദങ്ങൾ സർവ്വഭാ വിജയിച്ചിരിക്കട്ടെ. സാക്ഷാൽ ജ്ഞാനനിധിയായ തിരുമനസ്സിലേക്കു ഈ ഉത്രാടം തിരുനാൾ അറുപതാമത്തെതാണ്. അജ്ഞാനഘോരതിമിരഹന്താവായും സമസൃഷ്ടിപ്രിയനായും മോക്ഷമാഗ്ഗ്വേദംകനായും ഇരുന്നരുളുന്ന ആചാര്യപാദങ്ങൾഇനിയും വളരെക്കാലം ആയുരാരോഗ്യങ്ങളോടുകൂടി ലോകത്തിന്നു യോഗക്ഷേമത്തിനുവേണ്ടി സർവ്വാൽ കഷേണ വർത്തിക്കട്ടെ.

വഞ്ചിപ്പാട്ട്.

യുക്തിപൂർവ്വം മനുഷ്യർക്കു ശക്തിതത്വം ധരിപ്പിച്ചു
 മുകുതിമാഗ്ഗ്വം തെളിക്കുന്നതേതൊരു മാനുഷൻ
 മാനസത്തെ നിവ്വികല്പധ്വാനയോഗമതിലെന്നും
 ലിനമാക്കിസ്സുവിക്കുന്നതേതൊരുമാനുഷൻ
 അന്തികത്തിലണയുന്നോർക്കന്തരാത്മാവിനക്കൊണി-
 ചുന്ധവിശേഷാസങ്ങൾ നീക്കമന്തണനേതൊ
 രാജയോഗം തെളിയിച്ചു വ്യജമെല്ലാമകലിച്ചു
 തേജസാവാണിടം യോഗിരാജനുമരൊ
 ചണ്ഡനാകംനീലകർമ്മകാണ്ഡ രക്ഷോവരൻ തന്നെ
 ഖണ്ഡനംചെയ്തരുളുന്ന പുണ്യവാനേതൊ
 പാരിലജ്ഞാനാസ്ഥകാരം പാരമായിച്ചമഞ്ഞപ്പോൾ
 ചാരമോക്ഷപ്രദീപത്തെ കാട്ടിയതാരൊ
 ആമഹാത്മാ ശിവയോഗിസ്വാമികൾ തന്നവതാര
 ശ്രീമദിക്കുംഭിനമാണിന്നറികെല്ലാഭം.....
 .....ഷഷ്ടിപൂർത്തിതികയുന്നശിഷ്ടനാമിത്തിരുമേനി
 ഷഷ്ടിയല്ലത്രയുംകൂടി പാർത്തരുളേണം
 .....യോഗിരാജൻതിരുമേനിരാഗമേശാതനുവേലം
 ഭാഗധേയാലരുളേണം യോഗമാതാവെ

രാജയോഗത്തരുവിന്റെ ബീജമാകം ശിവയോഗി
 രാജനൈകാത്തരുളേണംകന്മഷമീനെ.....
 എറണാകുളം ശിഷ്യന്മാർ വിഭാഗം കവി കരുപ്പൻ.

സു ജ ന മി ത്രം .

“ജാതിമതഭേദമെന്നിയെ സർവ്വരേയും യുക്തിയുക്തമായ വാദ പ്രതിവാദത്താൽ സമ്മതിപ്പിച്ചു ജ്ഞാനോപദേശം ചെയ്തു അന്നു ഭവപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു അവതാര മുന്തിയാണു ഈ യോഗിരാജൻ എന്നു സർവ്വരാലും നിസ്സംശയം സമ്മതിക്കപ്പെടേണ്ടതാണു..... അതുകൊണ്ടു പ്രസ്തുത ദിവ്യപുരുഷൻ ജ്ഞാനശാസ്ത്രംകൊണ്ടു അജ്ഞാനോൽഭൂതങ്ങളായിരിക്കുന്ന അനാചാരാദിവനങ്ങളെവെട്ടി വെളുപ്പിച്ചു ലോകത്തെ അന്ധപരമ്പരയിൽനിന്നു മോറി ഐക്യ മത്വത്തെ രഞ്ജിപ്പിച്ചു യോഗക്ഷേമം വരുത്തി മോക്ഷോപദേശം ചെയ്യേണ്ടതിലേക്കു അനേകശതവർഷങ്ങൾ ശക്തിസമേതം ലോകത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യേണ്ടതിന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടു ഇവിടെ വിരമിക്കുന്നു. സ്വാമിഭക്തൻ.

ബ്രഹ്മശ്രീ പരമഹംസബ്രഹ്മാനന്ദസ്വാമി ശിവയോഗി സൽഗുരു
 പാദാരവിന്ദങ്ങളിലെ ഏകോത്തരക്ഷിപുത്തിതിരുനാൾ
 മംഗളാശംസാപദ്യങ്ങൾ.

- 1 മനകളിൽ മറവായിപ്പെട്ടൊരാ രാജയോഗം
 പുറവിലിഹപരത്തിട്ടുള്ള യോഗീശപരന്ന്
 അറുപതൊട്ടൊരു വർഷം പൂണ്ണമായുന്നതിന്നീ-
 യറിവുടയമഹാത്മാ വാഴണം ദീർഘകാലം
- 2 ധർമ്മാധർമ്മനിന്ദിതാതമിതമാ മജ്ഞാനകർമ്മങ്ങളാൽ
 വന്ദാലേറുവലഞ്ഞുകൊണ്ടുയിർ വെടിഞ്ഞീടുന്ന മാലോകരെ
 നിർമ്മായനിജബോധശാശ്വതസുഖംനൽകീട്ടുരക്ഷിച്ചിടും
 ബ്രഹ്മാനന്ദമഹാശയൻഭീവിവിളങ്ങീടുന്ന യോഗീശപരൻ.
- 3 ക്ഷീരാംഭോരാശിമിട്ടിച്ചുവു പതിയെയെടുത്തന്ധകാരംകെടുത്തീ
 പ്ലാരാകൈക്കാനിഃ പത്ത്യാവിധമഖിലമന്ദമുദം ചെയ്തുബുദ്ധ്യോ

പേരാളംരാജയോഗക്കുടർമതിയെടുപ്പിച്ചൊരിപുണ്യ
(വാനാ-
ണീരാറാറെടുമാനും സുഖമൊടുതികയുന്നിട്ടിനംസദിനം
(താൻ

4 മാലോകർക്കുമാലകറി സുഖമുണ്ടാക്കാനെടുപ്പത്തിലായ്
ശീലിപ്പാനതകുന്നയോഗവഴിയെപ്പാലിച്ചുമാലെന്നിയെ
പാലോടുന്നനിറംകലന്യശസാമയവ്യാസകാരംകള-
ഞ്ഞീലോകത്തിനു വെണ്മചേർത്ത ശിവയോഗീന്ദ്രൻചിരം
(വാഴണം

5 വെള്ളംതീമണ്ണുകാരും ഗഗനവുമിവയാലുള്ളൊരി
(യമ്പലത്തി-
ന്നുള്ളിൽഐവംവസിക്കെ മുതലുചിലവുചെയ്തമ്പലത്തെ
(ചുമച്ചു
കള്ളംകൈവിട്ടുകല്ലിൽക്കവിണതൊഴുതിടം കൂട്ടരെയുക്തി
(പൂർവ്വം

പിള്ള ക്കുംമാജയിപ്പാനറിവരുളിയയീയോഗിവാഴേണമെന്നും
11-6-1913 ആനന്ദചന്ദ്രോദയ യോഗശാല,
തളാപ്പ്, കണ്ണൂർ.

ആലത്തൂർ പരിപാവന സിദ്ധാശ്രമത്തെ അലങ്കരിക്കുന്ന
ബ്രഹ്മശ്രീ പരമഹംസ ബ്രഹ്മാനന്ദശിവയോഗീശ്വരൻ
തിരുമനസ്സിലെ സന്നിധാനത്തിൽ അവിടുത്തെ
ശിഷ്യലോകങ്ങളായ അടിയങ്ങൾ സഭയ്ക്കു
ഭക്തി ബഹുമാനാദരം സമർപ്പിക്കുന്ന
മംഗളപത്രം.

ഭഗവൻ യോഗിരാജ! കരുണാപയോധൈ!

തിരുമേനി സർവ്വോൽകർഷണവർത്തിച്ചാലും തിരുമനസ്സിലെ
ജന്മർക്കമായ ഇന്നു അടിയങ്ങൾക്കു എന്നുവേണ്ടാ സാരഗ്രാഹി
കൾക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു സുദിനമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. തിരുമേനി
യുടെ ഈ അവതാരദിവസം സാരജ്ഞന്മാരെ സന്തുഷ്ടന്മാരാക്കി

തീർന്നതിന്നു പ്രത്യേക കാരണങ്ങൾ ഉണ്ട്. സേപല്ലാപ്രഭു
 തപത്തിന്നും സ്വകാര്യസിലികൾക്കുംവേണ്ടി പുരോഹിതസംഘം
 ഹിന്ദുമതലോകത്തിൽ അവിടവിടെയായിപ്പടുത്തുവെച്ചിരുന്ന
 ഉപ്പുക്കോട്ടകൾ ജ്ഞാനസാഗരമായ തിരുമേനിയുടെ യുക്തിവാദ
 ങ്ങളാകുന്ന അലകളെക്കൊണ്ടു ഇതാ പഴുങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നു
 കേൾക്കുന്നു. തത്പാതംബോധകങ്ങളായ തിരുമനസ്സിലെ ഗ്രന്ഥരത്ന
 ങ്ങൾ തിരുമേനിയുടെ ഭൂതാനുകമ്പയ്ക്കു ഉത്തമദൃഷ്ടാന്തങ്ങളായി
 സമുല്പാദിക്കുന്നു. ക്ഷണികമായ ഭൗതികാനുഭവത്തെ തുണവൽ
 (തുണുപോലെ) ഗണിച്ചു തത്പസാരത്തെ അവലംബിപ്പിക്കു
 വാൻ മോക്ഷപ്രദീപങ്ങളായ സിലഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കല്ലാതെ മറ്റൊ
 ന്നിന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. സത്യത്തേയും സാരത്തേയും സഭയെയും
 പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അന്യസഹായം കൂടാതെ
 ആ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ലോകത്തിൽ നിരങ്കുശമായി പ്രചരിച്ചുതുടങ്ങി
 യിരിക്കുന്നത്. വേദപുരാണേതിഹാസാദിസ്വരൂപമായ ഹിന്ദു
 മതമൊഴുകുന്നതിൽ ആയുർമഹാഷിമാർ നിക്ഷേപിച്ചിരുന്ന
 ആനന്ദമതചന്ദ്രനെ ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്ന യോഗീന്ദ്ര! മഹാപ്രഭോ!
 മഹാത്മൻ! ഭഗവാന്റെ മഹിമാവിശേഷങ്ങളെ അടിയങ്ങൾ
 എങ്ങിനെ വർണ്ണിക്കേണ്ടു. വിഷമദൃഷ്ടികൾ നട്ടുവളർത്തിയ
 വൈജാത്യക്കോട്ടകാട്ടിന്റെ അന്തരാളത്തിൽ അജ്ഞാനതിമി
 രാസന്മാരായി കൃത്യാകൃത്യജ്ഞാനമില്ലാതെ താമസപ്രകൃതിക
 ളായി കിടന്നിരുന്ന അടിയങ്ങൾ, ഹേ യോഗീരാജൻ! തിരുമന
 സ്സിലെ കരുണയുടെ ഫലമായ രാജയോഗാനന്ദമതചന്ദ്രന്റെ
 പ്രകാശമാനങ്ങളായ കിരണകന്ദങ്ങളാൽ ആനന്ദാഹ്ലാദഭരിത
 ന്മാരായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതു ഈ അറുപത്തിമൂന്നാമത്തെ
 തിരുനാളിൽ പ്രത്യേകം ഉൽഘോഷിക്കട്ടെ. സത്യഗുരോ നമ
 സ്കാരം. സാരവിത്തെ നമസ്കാരം. തിരുമനസ്സിലെ ആയുരാരോ
 ഗ്യസൗഖ്യങ്ങളെ അഭിലഷിച്ചുകൊണ്ടു ഈ എളിയ ശിഷ്യ
 ന്മാർ ഇതിനെ ഇവിടെ ഉപസംഹരിക്കുന്നു.

ഇങ്ങിനെ ആനന്ദലാഹരിപരവശനാരാക്കി അതിരില്ലാത്ത സ്തുതിപ്പിക്കുന്ന രാജയോഗചന്ദ്രന്റെ അവതാരഭൂമിയായ എന്റെ അഹങ്കാരത്തെയോ ആക്ഷേപിക്കേണ്ടതു, ഈ രാജയോഗചന്ദ്രനെ കർമ്മകാണ്ഡമേഘപടലത്താൽ ഈതവരെ മറച്ചുവെച്ചിരുന്ന അവതാരാചാര്യപ്രഭുതികളുടെ അഹങ്കാരത്തെയോ ആക്ഷേപിക്കേണ്ടതു്? ഹിന്ദുക്കളുടെ ഇടയിൽ ആകാശഗമനം ചെയ്യാനുള്ള വിമാനം ഉണ്ടായിരുന്നുവോ. അശ്വം പറഞ്ഞിട്ടു എന്തുഫലം? ഇന്നു ആക്കിങ്കിലും അതുകൊണ്ടു ഉപകാരമുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പോലെ അസ്തമിച്ചുപോയ രാജയോഗവിമാനത്തെ ഈപ്പാൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ജാതിമതഭേദമെന്നിയെ പലരേയും ആ വിമാനത്തിൽ ഏറ്റി ചിദാനന്ദാകാശപദവിയിൽ സഞ്ചരിപ്പിക്കുന്ന എന്റെ അഹങ്കാരത്തെയോ നിന്ദിക്കേണ്ടതു്. രാജയോഗവിമാനത്തിൽ കരേറുന്ന സഹോദരന്മാരുടെ കാലിൽപിടിച്ചുവലിച്ചു കീഴ്പെട്ടു ഇട്ടു കർമ്മകാണ്ഡക്കല്ലിലും മുളളിലും ഇട്ടിഴിച്ചുകൊല്ലുന്ന ബിംബപ്രതിഷ്ഠാകർത്താക്കന്മാരായ മൂത്തകർമ്മികളുടെ അഹങ്കാരത്തെയോ നിന്ദിക്കേണ്ടതു്? സ്വന്തം സമ്പാദ്യത്തിന്നു അവനും അവന്റെ താഴ്ന്നുകിടക്കും മാത്രമേ അവകാശമുള്ളു. അന്യന്മാർക്കു അവകാശമില്ല, അപ്പോലെ വേദശാസ്ത്രങ്ങൾക്കു ഭിജ്ഞാർക്കും, തത്സന്തതിക്കും മാത്രമേ അധികാരമുള്ളു. ശുഭനും വേദം കേൾപ്പാൻകൂടി പാടില്ല, ഭിജ്ഞാർ പറഞ്ഞതിനെക്കൂട്ടു അടിമയായി കിടന്നുകൊള്ളേണം എന്നും മറ്റും നിർബ്ബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഹിന്ദുമതഗ്രന്ഥങ്ങളേയോ നിന്ദിക്കേണ്ടതു്? ചന്ദ്രൻ എങ്ങിനെ സകല മനുഷ്യർക്കും പൊതുവായിട്ടുള്ളതൊ അപ്രകാരം ആ ചണ്ഡാലപയ്യന്തമുള്ള ഹിന്ദുക്കൾക്കു എന്നുമാത്രമല്ല കൃഷ്ണാഭിഭിന്നമതക്കാർക്കും ഹിന്ദുവേദം ഒരു പൊതുസ്വത്താണ് എന്നു സ്ഥാപിച്ചു എന്റെ മോക്ഷപ്രദീപത്തെയോ നിന്ദിക്കേണ്ടതു്. പക്ഷഭേദമാകുന്ന പക്ഷവാതരോഗം ഏതിന്നാണു പിടിപെട്ടിട്ടുള്ളതു്? സകല സംസാരവിഷയത്തേയും ഉപേക്ഷിച്ചുവെക്കല്ലാതെ മോക്ഷമാഗ്നിയിൽ പ്രവേശിച്ചുകൂടാ എന്നു ചല്ലിച്ചു ഭയപ്പെടുത്തി

സംസാരികളെ മോക്ഷപദവിയിൽനിന്നു പിൻവലിപ്പിച്ചു ഓടി
ക്കുമാറാക്കിയ ഹിന്ദുമതമോക്ഷശാസ്ത്രങ്ങളേയോ ആക്ഷേപിക്കേ
ണ്ടത്? ആ ഓടിയെത്തുന്ന നീക്കമാപദേശിച്ച സംസാരികളെക്കൂടി
രാജയോഗാനന്ദപദവിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു സുഖിപ്പിക്കുന്ന
എന്റെ മോക്ഷപ്രദീപാദികളേയോ ആക്ഷേപിക്കേണ്ടത്? “അ
റിവില്ലാത്ത കർമ്മങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട ജനമിരിക്കുന്നത്, വി
ചാരം അവരോടുകൂടി കർമ്മത്തെപ്പറ്റി യോഗാദി സകല കർമ്മ
ങ്ങളേയും അവരെക്കൊണ്ടു ചെയ്യിപ്പിക്കണം” എന്നു വിധിച്ചു
അറിവില്ലാത്തവർക്കു ഹിന്ദുമതതത്വത്തെ അറിവാൻ നിർദ്ദാഹമി
ല്ലാതെയാക്കി അനൂപമതങ്ങളിലേക്കു ഓട്ടിച്ചിട്ടും അജ്ഞാനകർമ്മ
ങ്ങളിൽ അലയിച്ചിട്ടും ഓടിപ്പിടിക്കുന്ന ഭഗവൽഗീതാദികളേയോ
ആക്ഷേപിക്കേണ്ടത്? അറിവില്ലാത്തവർക്കു ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടതല്ല
പ്പിച്ചു അറിവിനെ നൽകി ഓടിയെത്തുന്നവരെ അറിയാനിടയാക്കുന്ന
എന്റെ മോക്ഷപ്രദീപാദി കൃതികളേയോ ആക്ഷേപിക്കേണ്ടത്?
“ഈശ്വരൻ ഉള്ളിലിരുന്ന് മായക്കൊണ്ടു സർവ്വപ്രാണികളേയും
ഭരിപ്പിക്കുന്നു. യോഗാദികർമ്മങ്ങളാൽ ഈശ്വരൻ പ്രസാദിച്ചു
ചിത്തശുദ്ധിയെ നൽകും” ഇത്യാദിവചനങ്ങളാൽ ഈശ്വരൻ
എത്രയും ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നവനാണ്, ഈശ്വരൻ പ്രതിഫലിച്ചു
വാണ് പൂജാപ്രിയനാണ്, സംസാരസമുദ്രത്തിൽ മുങ്ങിപ്പൊങ്ങി
മുങ്ങി കരകൊണ്ടാതെ കരയുന്ന തന്റെ കൊച്ചുക്കുഞ്ഞുക്കൾ
കൈക്കൂപ്പി കൊടുത്താലെ കര കയ്യാൻ, അത്ര നിർദ്ദയനാണ്,
ഈശ്വരൻ വികൃതിയാണ്, സർവ്വദുർന്നിധിയാണ്, എന്നു
ക്ഷേപിപ്പാൻ ഇടവരുത്തിയ ഭഗവൽഗീതാദി വചനങ്ങളേയോ
ആക്ഷേപിക്കേണ്ടത്. “തണലിനോടു ദേഹത്തെ ചേർത്താൽ
ഏവനും താപം നീങ്ങും തണുപ്പും സിദ്ധിക്കും. അപ്രകാരം ആ
നന്ദത്തോടു “ഈശ്വരനോടു മനസ്സിനെ ചേർത്താൽ ഏവനും
ഓഷ്ണം നീങ്ങും. ആനന്ദവും സിദ്ധിക്കും. തണലിന്നു പക്ഷേഭേ
ദം ഇല്ല, അപ്രകാരം ഈശ്വരനും പക്ഷേഭേദമില്ലാത്തതും
ഇല്ല” എന്നുപദേശിച്ചു ഈശ്വരനെ കുറിക്കാനാകാതെ ശാ
ശ്വതാനന്ദാവസ്ഥയെ സ്ഥാപിക്കുന്ന എന്റെ മോക്ഷപ്രദീപാദി

വചനങ്ങളെയോ ആക്ഷേപിക്കേണ്ടത്? സപസമുദായത്തിന്റെ ഉന്നതിക്കു ജ്ഞാനവിശേഷത്തെയാണു ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കേണ്ടതു എന്നറിയാതെ ബ്രാഹ്മണർ കാട്ടികൂട്ടുന്നതുപോലെ കാണിക്കുന്നതാണ് ഉന്നതി എന്ന് കരുതി ബിംബപ്രതിഷ്ഠയെ ചെയ്തുകൊടുത്തു പൂണന്തലിടുവിച്ചു മുഖത്താർ ഉടുപ്പിച്ചു ശാന്തിക്കോലം കെട്ടിച്ചുവിട്ടന്ന ശുഭദാദി സമുദായചാർത്തുനാരുടെ പ്രവൃത്തിയെയോ ആക്ഷേപിക്കേണ്ടത്? ജാതിമതഭേദമെന്നിയെ സർവ്വസമുദായത്തിന്നും യോഗജ്ഞാനവിശേഷത്തെ നൽകുന്ന എന്റെ കൃതികളെയോ ആക്ഷേപിക്കേണ്ടത്? മലയാള തറവാടുകളിലെ ചില കാരണവന്മാർ കഞ്ഞികൂടി കൊടുക്കാതെ കഞ്ഞുകൂട്ടി സഫിതം കുടുംബത്തെ പട്ടിണിയിട്ടു പരിതപിക്കുന്നതുപോലെ ഏകാദശ്യാദിപ്രതങ്ങളാൽ ഹിന്ദുക്കളെ പട്ടിണിയിട്ടു പരിതപിപ്പിക്കുന്ന കർമ്മകാണ്ഡക്കാരണവരെയോ ഏഷിക്കേണ്ടത്? ആ കാരണവരുടെ കൈകാര്യത്തെ ദുർബ്ബലപ്പെടുത്തി സുഖഭോജന സന്തുഷ്ടന്മാരാക്കി ആനന്ദിപ്പിക്കുന്ന എന്റെ മോക്ഷപ്രദീപന്യാധാധിപതിയെയോ ഏഷിക്കേണ്ടത്?

“സുഖഭോജനസന്തുഷ്ടോ ദേഹരക്ഷണതൽപരഃ
സാക്ഷീഭൂതപാദ്യസേൽധീമാൻ ശിവയോഗമന്തതമഃ”

ദേഹഹിതമായ ഭക്ഷണത്തെ കഴിച്ചു ദേഹത്തെ സംരക്ഷിച്ച് കൊണ്ടു, സന്തുഷ്ടനായി മനസ്സിന്നു സാക്ഷിയായിത്തന്നെക്കൊണ്ടു ഉത്തമമാത്മമായ രാജയോഗത്തെ അഭ്യസിക്കേണമെന്നല്ലയോ ഈ പ്രമാണത്തിന്റെ അർത്ഥം? വെയിലും, മഴയും, മഞ്ഞും, കാറ്റും മറ്റും ഏറെ ഏറെയും ഏഖിച്ചു ക്ഷേത്രതീർത്ഥഭ്രമത്താൽ ദിശിദിശി ഭ്രാന്തന്മാരെപ്പോലെ ഹിന്ദുക്കളെ ഓടി അലയിക്കുന്ന കർമ്മകാണ്ഡദുർഭേവതയെയോ നിന്ദിക്കേണ്ടത്? ആ ദുർഭേവതാ ബാധയെ നിർത്തി ഗാത്രക്ഷേത്രാത്മതീർത്ഥത്തിൽ മുക്കി ആനന്ദിപ്പിക്കുന്ന എന്റെ മോക്ഷപ്രദീപദീപശക്തിയെയോ നിന്ദിക്കേണ്ടത്? “വേദശാസ്ത്രാദികളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിനെപ്പറ്റി നമുക്കു എന്താ ആലോചിപ്പാനുള്ളത്? അതെല്ലാം ഈശ്വരനാലും

മഹാപ്രഭുതികളാലും വിധിക്കപ്പെട്ടതും നമ്മുടെ പൂർവ്വന്മാരായ
 ആചരിക്കപ്പെട്ടതും അല്ലയോ? എന്നും മറ്റും അഭിപ്രായപ്പെട്ട
 ജാതിഭേദവിഗ്രഹാരാധനാദികളുടെ ദോഷത്തെപ്പറ്റി അനുഭവോ
 ഉവും ആലോചിപ്പാൻകൂടി അനുവദിക്കാതെ അനേകംപേരെ
 അന്ധവിശ്വാസത്തിൽതന്നെ ആണ്ടുകിടക്കുമാറാക്കുന്ന പണ്ഡി
 തന്മാരുടെ കൃതികളേയോ ആക്ഷേപിക്കേണ്ടതു്? ആ പണ്ഡിത
 ന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തെയും, കൃതികളേയും, അന്ധവിശ്വാസത്തേ
 യും അടിയോടെ തട്ടിത്തകർത്തു അസാരാംശത്തെ നീക്കി സാരാം
 ശത്തെ കണ്ടുപിടിപ്പാൻ ബുദ്ധിശക്തിയുക്തികളേയും, ആലോച
 നയേയും, ആനന്ദത്തെയും നൽകുന്ന എന്റെ കൃതികളേയോ
 ആക്ഷേപിക്കേണ്ടതു്? എന്റെ കൃതികളെ വായിച്ചു ബഹുപേർ
 അന്ധവിശ്വാസത്തെ വിട്ടു “ആനന്ദചന്ദ്രോദയം”ദി രാജയോഗ
 ശാലകളെ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അവർ അനുഭവിച്ച ആന
 ന്ദാതിശയാവസ്ഥയെ ആനന്ദസാധനത്തിൽ കൊട്ടിച്ചോർത്തി
 ചിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങിനെ രാജയോഗാനന്ദത്തെപ്പറ്റി ആശ്ചര്യ
 പ്പെട്ട അഭിപ്രായത്തെ പ്രശംസിപ്പാനൊ ഒരു രാജയോഗശാലയെ
 ഏർപ്പെടുത്തുവാനൊ ഭഗവൽഗീതാഭിപാരായണക്കാരെക്കാൾ, ഹിന്ദു
 മതവേദശാസ്ത്രാദികളെല്ലാം അരച്ചുകലക്കി ആചരിച്ച ആചാര്യ
 വർണ്ണമാക്കൊ, ഞാൻ യോഗി, ഞാൻ ജ്ഞാനി, ഞാൻ അന്താ
 നന്ദൻ, ഞാൻ ഇന്താനന്ദൻ, ഞാൻ അമിതാനന്ദൻ. ഞാൻ
 സ്വാമിയാർ, ഞാൻ പരമഹംസൻ എന്നും മറ്റും വലിയ വലിയ
 പേരിനെ സമ്പാദിച്ച കെങ്കേമന്മാക്കൊ, പ്രഭുപ്രമാണിപ്രഭുതി
 കൾക്കൊ ഇതേവരെ സംഗതി വന്നുവോ? ഇല്ല. എന്റെ പുസ്ത
 കത്തെ വായിച്ചവർക്കു്ലഭയം അതിന്നു സംഗതി വന്നതു്? ഈ
 ഏക സംഗതി കൊണ്ടുതന്നെ ഹിന്ദുമതവേദശാസ്ത്രാദികളെക്കാൾ
 അജ്ഞാനതിമിരനിരാകരണത്തിലും ആനന്ദാതിശയാവസ്ഥയിലും
 അധികശക്തിചിശേഷം ഏന്റെമോക്ഷപ്രദിപാദികൾക്കു ഉണ്ടെ
 ന്നുള്ളതു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവല്ലോ. മേൽപറയപ്പെട്ട യോഗ
 ഗുണാർക്കു യോഗാനന്ദത്തെ അനുഭവിപ്പാൻ സംഗതിവന്നിരുന്നു

എങ്കിൽ അവർ അതിനെ പ്രശംസിക്കും. യോഗശാലകളെ ഏറ്റെടുത്തും, യോഗത്തെ പ്രചരിപ്പിപ്പാൻവേണ്ടി എന്തൊക്കെയും എന്നതിനെ ഒരുട്ടാഴ്ചാത്താകൊണ്ടു ഞാൻ തെളിയിക്കാം. “അധര മധുവധുനാംഭോഗവന്തപിബന്തി” “നീവിമോക്ഷോഹിമോക്ഷഃ” സ്രീകളുടെ അധരമധുവിനെ ചാനംചെയ്യുന്നവർ ഭോഗവാന്മാരാകുന്നു. സ്രീകളുടെ നീവിയെ മോചിക്കുന്നതാണു (തൃണിക്കത്തലിക്കുന്നതാണു) മോക്ഷം എന്നുമൊക്കെവികാരം വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്രീകളുടെ കഥകൾ വാദികളായ ഓരോ അംഗങ്ങളെപ്പറ്റി വർണ്ണിച്ചു കവിതകൾ കെട്ടിടുത്തതിന്നു കയ്യും കണക്കുമില്ല, ഇന്നും അങ്ങിനെ തന്നെ. സ്രീവിഷയത്തിലേക്കു സർവ്വസ്വത്തിനേയും ജീവിതത്തെയുംകൂടി സമർപ്പണം ചെയ്യുന്നു. സ്രീസംഗസുഖത്തെ അനുഭവിച്ചതുകൊണ്ടാണു ഇങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നതും ചെയ്തിടുത്തതും ഇതുപോലെ ആത്മ സംഗസുഖത്തെ (യോഗാനന്ദത്തെ) അനുഭവിച്ചിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഇന്നുള്ളവർ അനേക കവിതകൾകൊണ്ടു യോഗാനന്ദത്തെയും അതിരില്ലാതെ സ്തുതിക്കുമായിരുന്നു. പണത്തെ തൃണംപോലെ ഗണിക്കാതെ യോഗശാലകൾക്കും യോഗപ്രചാരത്തിന്നുംവേണ്ടി വീശി എറിയുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. യോഗപ്രതവിഗ്രഹാരാധനാദികർമ്മങ്ങൾ യോഗചിഹ്നങ്ങളാകുന്നു. യോഗജ്ഞാനത്തിന്നു ഒരിക്കലും ഒരുവിധത്തിലും ആഭിപ്രായംകൊണ്ടു ചെന്നു കൊട്ടിപ്പോഷിക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങിനെചെയ്യുന്നതോ ഇല്ല. ആ ആനന്ദപ്രദമായ യോഗത്തിന്റെ സ്വാദകമായിട്ടെങ്കിലും ഓരോ യോഗശാലയെ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ? അതും ഇല്ല. എന്നല്ല യോഗവിരോധികളായ യോഗവിഗ്രഹാരാധനാക്ഷേത്ര നിർമ്മാണാദികൾക്കുവേണ്ടി അനേകായിരം ഉറപ്പിക ചിലവുചെയ്തുകൊണ്ടും ഇരിക്കുന്നു. “യോഗം ആഭിയിൽ അഭ്യസിച്ചുകൂടാ, ഏവർക്കും അഭ്യസിച്ചുകൂടാ, ആഭിയിൽ വിഗ്രഹാരാധനാദികളാണു വേണ്ടതു്” എന്നു പ്രസംഗംകൊണ്ടും പുസ്തകമെഴുതിയിട്ടും പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. യോഗപ്രസിദ്ധ വിസ്തൃതാനന്ദചിഹ്നങ്ങളായ മണിനാദജ്യോതിസുകളെ നാം വർണ്ണിച്ചതിനെക്കേട്ടു “ചെങ്കിടപ്പ്” എന്നു കണ്ണരോഗംകൊണ്ടാണു നാദം കേൾ

കിന്നതു, നേത്രരോഗംകൊണ്ടാണു സൂര്യാഭിജ്ഞാതിസ്സുകളെ കാണുന്നത്" എന്നു എഴുതി പ്രസിദ്ധം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരമെല്ലാം ചെയ്തവരും ചെയ്യുന്നവരുമായ കമ്മറവേദാന്തിയോഗികൾ സ്വപ്നേപി യോഗാനന്ദത്തെ അനുഭവിച്ചവരല്ലാ എന്നതു അവരുടെ വ്യാപാരംകൊണ്ടുതന്നെ തെളിയുന്നവല്ലോ. അനുഭവിച്ചവരാണെങ്കിൽ യോഗത്തെ ഉൾരിക്കാതെ മേൽപറഞ്ഞ പ്രകാരം യോഗത്തിന്നു വിരോധമായി പ്രവൃത്തിക്കുമോ? സൂര്യവിഷയത്തിൽ ആസക്തൻ അതിന്നു വിരോധമായി പ്രവൃത്തിക്കുന്നുണ്ടോ? കള്ളുകടിയനും കഞ്ചാവുകടിയനും കൂടി കടിക്കു വിരോധത്തെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. എന്നല്ല സൂര്യമദ്യപാനാദി വിഷയങ്ങളിൽ ലജ്ജയില്ലാതെ അനവധി പണത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നു, കായത്തേയും കെടുകുന്നു. രസം പിടിപെടുകയാൽ നികൃഷ്ടവിഷയങ്ങളിൽ കൂടി ഇങ്ങിനെ ജനങ്ങൾ പ്രവൃത്തിക്കുമ്പോൾ രാജയോഗരസം പിടിപെട്ടാൽ പിന്നെ പറയേണ്ടതുണ്ടോ? അതിൽ രസിച്ചു അതിനെ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതല്ലാതെ പണ്ഡിതപുരുഷികൾ ക്ഷേത്രനിർമ്മാണ വിഗ്രഹാരാധനാദി ദുഃഖകർമ്മങ്ങളിൽ ജനങ്ങളെ ഒരിക്കലും ചാടിക്കയ്യില്ല. നാളികേരത്തിന്റെ അന്തർഭാഗത്തിലുള്ള ആസുപാദ്യാംശത്തെ ഭുജിച്ചവർ, ആദ്യം ചകിരി തിന്നേണം, പിന്നെ ചിരട്ട തിന്നേണം, അതിന്നുശേഷമേ അന്തർഭാഗത്തിലുള്ള അംശം തിന്നുകൂട്ട എന്നുപദേശിച്ചു കട്ടികളെ കഷ്ടത്തിൽ പെടുത്തുകയില്ല. ചകിരിയും, ചിരട്ടയും തിന്നേണം എന്നുപദേശിക്കുന്നതുപോലെയാണു ആടിയിൽ വിഗ്രഹാരാധനാദി കർമ്മങ്ങളെ അനുഷ്ഠിക്കേണമെന്നു വിധിക്കുന്നത്. ഇങ്ങിനെയുള്ള കർമ്മകാണ്ഡ പ്രവർത്തനന്മാരുടെ ശാസ്ത്രാത്മജ്ഞാന സാമർത്ഥ്യത്തേയും വാചാലതയേയും വ്യാഖ്യാനങ്ങളേയും, തജ്ജമകളേയും, സർട്ടിഫിക്കറുകളേയും കണ്ടു ഭ്രമിച്ചു ഇവർ പറയുന്നതു പരമാത്മമെന്നു വിശ്വസിച്ചു സുഖസാധ്യമായ യോഗത്തെവിട്ടു ദുഃഖകർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ പതിക്കരുതു. ഇവർ താഴെ പറയുന്ന ശ്ലോകത്തിന്നു ഉദാഹരണഭൂതന്മാരാകുന്നു.

“യേതുവിദ്യാത്മവിജ്ഞാനെ വിദ്വാംസ ഇതികീർത്തിതാഃ
ആത്മതത്വപഞ്ചാനന്തി ദർശിപാകരസംയഥാ”

എന്നു അമനസ്സ് വണ്ഡം. അർത്ഥം—ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ അർത്ഥത്തെ അറിയുന്നതുകൊണ്ടു വിദ്വാന്മാർ എന്നു ശ്രുതിപ്പെട്ടവർ ദർശി (ചട്ടകം) പാകം ചെയ്യുന്ന പദാർത്ഥത്തിന്റെ രസത്തെ അറിയാത്തതുപോലെ ആനന്ദതത്വത്തെ അറിയാത്തവരാകുന്നു. ആനന്ദതത്വത്തെ അറിയാത്ത ഇത്തരം വാഡാ ജ്ഞാനികളുടെ കൃതികളെക്കണ്ടു കർമ്മികൾ കിട്ടുകിടെ വിറയ്ക്കുന്നു. അതിന്നു പ്രമാണം.

“ഇദംപാപമിദംപുണ്യമിതിബീഭൃതികർമ്മാഃ

ദൃഷ്ട്വാപാകൈതവശാശ്രാണിവാഗ്ധംഭഃഘടിതാനിഭവൈ”

“തേഷാംഗത്യന്തരംസിദ്ധം ജനമൃത്യുജരാസ്സദം”

എന്നു ശിവജ്ഞാനദീപികാ അർത്ഥം—പണ്ഡിതന്മാരികളാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട കപടശാസ്ത്രങ്ങളെ കണ്ടിട്ടു “ഇതു പാപം ഇതു പുണ്യം” എന്നിങ്ങനെ കർമ്മികൾ ഭയപ്പെടുന്നു. അവർക്കുള്ള ഗതി ജനനമരണ ജരാഭയംതന്നെ. ഇത്രയും പറഞ്ഞതു ആട്ടിനെ നായാക്കിയതുപോലെയും ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പ്രസിദ്ധപ്പെട്ട ബൽഹണകവിയെ പിശാചാക്കിയതുപോലെയും എന്നെയും എന്റെ രാജയോഗാനന്ദ കൃതികളെയും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന കർമ്മാവേദാന്തിയോഗി പ്രട്ടതികളുടെ ഒഴുമാമത്സ്യമാകുന്ന മേഘപടലത്താൽ ഇനിയും രാജയോഗചന്ദ്രൻ തീരെ മറഞ്ഞു സൂര്യൻ അജ്ഞാനതിമിരം വന്നു മൂടാതെ ഇരിപ്പാൻവേണ്ടിയാകുന്നു. ആത്മപ്രശംസക്കു വേണ്ടിയല്ല. ആത്മപ്രശംസാ എന്നതിന്നു അർത്ഥം—ആത്മാവിനെ പ്രശംസിക്കുക=തന്നെ പുകഴ്ത്തുക എന്നാകുന്നു. തന്നെപ്പുകഴ്ത്തുകയാണു ആത്മപ്രശംസകന്മാരാണു ഹിന്ദുക്കൾ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ “ഞങ്ങൾ ആയ്ക്കു നാരാണ=ശ്രേഷ്ഠനാരാണ” എന്നു ഹിന്ദുക്കൾ പ്രശംസിക്കുന്നു, അന്യന്മാർ ശ്രേഷ്ഠന്മാരല്ലാ എന്നും തീർപ്പാക്കിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണാഭി ഭിന്നമതക്കാരെ ആരേയും ഹിന്ദുക്കളുടെ ക്ഷേത്രാദികളിൽ കടത്താത്തതും ഹിന്ദുമതത്തിൽ ചേ

ത്താത്തതും അവരോടു കൂടിക്കഴിയാത്തതും അവരെ തൊട്ടാൽ കളിക്കുന്നതും. ഇങ്ങിനെ ചെയ്യുന്ന ഫിനുക്കളെപ്പോലെ ഭേദ ഭ്രഷ്ടിയുള്ള തന്നെപ്പകുത്തീകൾ (ആത്മപ്രശംസകന്മാർ) ലോകത്തിൽ ഒരു മതക്കാരും ഇല്ല. ഈ സ്ഥിതിക്കു ഞാൻ ആത്മപ്രശംസകനായിത്തീർന്നാൽകൂടിയും ആക്ഷേപിപ്പാൻ അവകാശമുണ്ടോ? ഫിനുക്കളുടെ ആത്മപ്രശംസയാകുന്ന സാംക്രമികരോഗം (പകർച്ചവ്യാധി) എന്നേയും പിടിപെട്ടു എന്നു സമാധാനിപ്പാനല്ലയോ അവകാശമുള്ളതു? ഞാൻ ഈശ്വരനാണ് ഞാൻ അവതാരമാണ്, ഞാൻ ലോകഗുരുവാണ്, എന്നു പൂജിക്കേണം, എന്നു നമസ്കരിക്കേണം എന്നും മറ്റും അനേക വിധത്തിൽ ഫിനുമതകർത്താക്കന്മാർ ആത്മപ്രശംസയെ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഞാൻ അങ്ങിനെ ചെയ്തിട്ടില്ല. അഥവാ അങ്ങിനെ ഞാൻ ആത്മപ്രശംസയെ ചെയ്യാൽകൂടിയും എന്നു ആക്ഷേപിപ്പാൻ അവകാശമുണ്ടോ? ഫിനുമതകർത്തുപ്രഭുതികളുടെ ആത്മപ്രശംസയാകുന്ന സാംക്രമികരോഗം എന്നേയും പിടിപെട്ടു എന്നു സമാധാനിപ്പാനല്ലയോ അവകാശമുള്ളതു? ഫിനുക്കളുടേയും ഫിനു മതകർത്താക്കന്മാരുടേയും ആത്മപ്രശംസ, എത്രയും യോഗ്യതയുള്ള ഈ ഇന്ത്യാഭൂമിയിലെയെ (ഭാരതഖണ്ഡത്തെ) ജാതിഭേദ കഷ്ടരാഗിണിയും പക്ഷഭേദപക്ഷവാതരോഗിണിയും. അജ്ഞാതതിമിരരോഗിണിയും കർമ്മകാണ്ഡഭ്രേച്ഛതാവിഷ്ടയുമാക്കി നിത്യ ഋഷ്ടയാക്കിത്തീർക്കുന്നതുപോലെ ഏന്റെ ആത്മപ്രശംസാ ഭഷിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഈ ഭൂഭവിയെ പ്രസ്തുത കഷ്ടരാഗഭ്രഷ്ടഭവതാബാധയിൽനിന്നു വിമുക്തയാക്കി രാജയോഗ രാജിതയാക്കി വിശിഷ്ടയാക്കുന്നതാണ് ഏന്റെ ആത്മപ്രശംസ.

ജാതിഭേദാദികൾകൊണ്ടു ഈ ഭൂഭവിയെ നിത്യഋഷ്ടയാക്കിട്ടുണ്ട്. (ഫിനുക്കൾ പതിച്ചിട്ടുണ്ട്) എന്നതു അനുഭവസിദ്ധമാണ്. അതിന്നു പ്രമാണം വേണ്ട. എങ്കിലും ഒന്നിരിക്കട്ടെ.

“ഏതസ്തിൻഭാരതേവഷേ നാനാമർമ്മപ്രാപ്തകാഃ

ജാതിമാനാഭിഭൂതാശ്ചകൃതഘ്നാസ്സത്യവജ്ജിതാഃ”

എന്ന ശിവജ്ഞാനദീപിക. അത്ഥം—ഈ ഭാരതവണ്ഡത്തിലുള്ളവർ യാഗവിഗ്രഹാരാധനാദി നാനാകർമ്മപ്രവർത്തനമാകുന്നു ജാതിഭേദാഭിമാനത്താൽ പരവശപ്പെട്ടവരാകുന്നു. കൃതഘ്നന്മാരാകുന്നു (കൃതഘ്നനീതി കൃതഘ്നഃ); ചെയ്തതിനെ നശിപ്പിക്കുന്നവരാകുന്നു. എന്നാൽ മഹാത്മാക്കൾ ചെയ്ത യോഗജ്ഞാനത്തെ കെട്ടത്തവരാകുന്നു എന്നുസാരം. സത്യം വിട്ടവരാകുന്നു = സത്യത്തെ ആത്മസ്വരൂപത്തെ പ്രാപിക്കാത്തവരാകുന്നു എന്നഭിപ്രായം. യോഗജ്ഞാനത്തെ വിട്ട ജാതിഭേദാധാര വിഗ്രഹാരാധനാദി കർമ്മങ്ങളിൽ പെട്ടാൽ സത്യത്തെ വിട്ട വട്ടത്തിൽ തിരിയുക എന്നല്ലാതെ മറെറു ഗതി? കേൾക്കുക

“സ്വസ്ഥവണ്ണാശ്രമാധാരനിരതഃ സർവ്വമാനവാഃ
നജാനന്തി പരം ധർമ്മം വൃഥാനശ്ശൃണിഷാംഭികഃ”

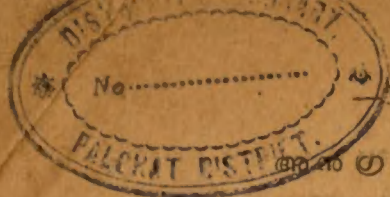
(എന്ന ഗാരുഡം) അത്ഥം—ഞാൻ ഇന്ന ജാതി, ഞാൻ ഇന്ന ആശ്രമം, ഏന്റെ ആചാരം ഇന്നത് എന്നിങ്ങിനെ അവനവന്റെ ജാത്യാധാരങ്ങളിലും ആശ്രമാധാരങ്ങളിലും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാരാരും മോക്ഷധർമ്മത്തെ അറിയുന്നില്ല.

അഭിമാനികളായി വൃഥാ നശിച്ചുപോകുന്നു. ഈ പ്രമാണത്തിന്നു ഉദാഹരണഭൂതന്മാരായിട്ടുതന്നെ ഫിരുക്കൾ കാലം കഴിക്കുന്നതു കഷ്ടംതന്നെ. പണ്ടുപണ്ടേയുള്ള കർമ്മന്മാരുടെ അവസ്ഥ മേൽകാണിച്ച പ്രമാണപ്രകാരം ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇക്കാലത്ത് പുതിയ പുണന്തൽ ധാരണയോടുകൂടി പലതരക്കാരും കർമ്മകാണ്ഡകാണ്ഡത്തിൽ ചേർന്നതും ചേരുന്നതും കഷ്ടത്തിലാവെച്ചു മഹാ കഷ്ടംതന്നെ.

“ഗതാനഗതികോലോകോനലോകഃപാരമാർത്ഥികഃ”

മുമ്പു നടന്നവരെ പിന്തുടരുക എന്നല്ലാതെ ലോകം പരമാർത്ഥത്തെ നോക്കുന്നില്ല എന്ന ഈ വചനം പ്രബലമായിട്ടുതന്നെ ഇരിക്കുന്നു. ഓ ഐശ്വര്യപക! അങ്ങിനെയാവട്ടെ, നിണക്കു സ്വസ്തി ഭവിക്കട്ടെ.

—140—

ആന ഗുഹവല്ലം

ആകല്പം വിലസിച്ചിട്ടുള്ള ഭൂവിമനോക്ഷപ്രദീപാദികൾ
യോഗക്ഷേമമുണ്ടിച്ചിട്ടുള്ള യവയാലോകത്തെ കർമ്മഭൂമി
ശോകവിട്ടു വന്നിട്ടിട്ടുള്ള നിതരാലോകത്തിലെല്ലാവരും
സ്തോകപോലുമുപദ്രവം കൊണ്ടുപിന്നം തട്ടാതിരിക്കട്ടേമേൽ.

ഇതി ബ്രഹ്മാനന്ദസ്വാമി ശിവയോഗി
വിരചിതെ ആനന്ദവിമാനെ

ആക്ഷേപസമാധാനപ്രകരണം സമാപ്തം.

ആനന്ദ ഏവ വിജയതെ

അമിതസൈവ പരമോയമേ

ബ്രഹ്മാനന്ദസ്വാമി ശിവയോഗി സിദ്ധഗുണമുഖരം.

ആനന്ദാദർശം	(1927)	2	8	0
ആനന്ദാദർശാശംശം	(1928)	0	6	0
ടി. ഇംഗ്ലീഷിൽ	(1935)	0	8	0
ടി. ഹിന്ദിയിൽ	(1935)	0	8	0
മോക്ഷപ്രദീപം	(1905)	2	0	0
ടി. ഹിന്ദിയിൽ	(1929)	2	8	0
ടി. തമിഴിൽ	(1949)	3	0	0
ടി. ഇംഗ്ലീഷിൽ	(1950)	5	0	0
ആനന്ദസോപാനം	(1913)	1	4	0
ആനന്ദവിമാനം	(1916)	1	4	0
ആനന്ദസൂത്രം	(1910)	1	4	0
ടി. തമിഴിൽ	(1935)	1	0	0
ടി. ഇംഗ്ലീഷിൽ	(1951)	3	0	0
സിദ്ധാന്തദൃതി	(1903)	0	7	0
വിഗ്രഹാരാധനഖണ്ഡനം	(1916)	0	5	0
ടി. തമിഴിൽ	(1953)	0	6	0
ആനന്ദമതപരസ്യം	(1919)	0	4	0
ടി. ഇംഗ്ലീഷിൽ	(1951)	0	8	0
ആനന്ദഭജി	(1920)	0	4	6
സ്രീവിദ്യാപോഷിണി	(1899)	0	4	0
ആനന്ദകല്പദ്രുമം	(1905)	0	3	6
ശിവയോഗരഹസ്യം	(1893)	0	3	0
രാജയോഗപരസ്യം	(1914)	0	3	0
ആനന്ദഗുരുഗീത	(1928)	0	4	0
ആനന്ദഗാനം	(1923)	0	2	0

ആവശ്യപ്പെടേണ്ട വിവരങ്ങൾ:—

യോഗിനീദേവി, ആനന്ദമതപരസ്യം

ബ്രഹ്മാനന്ദസ്വാമി ശിവയോഗി സിദ്ധഗുണമുഖരം

ആലത്തൂർ പോസ്റ്റ്, (S. മലബാർ).